शांति-यात्रा

[जीवन के नैतिक विकास में प्रेरणा देने वाले प्रवचन]

•

आचार्य विनोबा

•

१९४९

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

प्रकाशक
मातड उपाध्याय
मत्री सस्ता साहित्य मडल
नई दिल्ली

पहली बार १९४९

मूल्य
अजिल्द अढाई रुपय
सजिल्द साढे तीन रुपय

मद्रक
ज० के० शर्मा
इलाहाबाद लॉ जनल प्रस
इलाहाबाद

प्रयोजन

शाति और रचनात्मक काम के एक सेवक की हैसियत से आजकल मै हिदुस्तान मे घूम रहा हू। गए साल के भ्रमण मे दिए गए व्याख्यानो का यह सार-सग्रह है। मै आशा करूगा कि रचनात्मक मनोवृत्ति बढाने मे इससे कुछ मदद पहुचेगी।

परधाम, पवनार
२१-२-४६

—विनोबा

विषय-सूची

: १ :

धर्म और सत्ता

आज यह पहला प्रसंग है जब कि मै दिल्ली के लोगों के सामने बोल रहा हूं। २४ साल पहले मेरे यहां आने का प्रसंग हुआ था। बापूजी हिंदू-मुस्लिम सवाल पर २१ दिन का उपवास कर रहे थे, तब उनके साथ में रहा था। उस समय जो प्रार्थना होती थी उसमें बोलना भी पड़ता था। मुझे याद है कि तब मैं कठोपनिषद् पर बोला था। लेकिन वह चंद भाइयों के सामने था, यह एक आम सभा है।

यह ठीक ही हुआ कि यहाके मेरे काम का आरंभ प्रार्थना से हो रहा है। बापू के जीवन की समाप्ति प्रार्थना से हुई। आप सब लोग उस घटना को जानते है, इसलिए उसका जिक्र मै नही करूंगा। मेरे शब्द वहां काम नही देगे। बापू से पहली मर्तबा में ३२ साल पहले मिला। तबसे अबतक उनके साथ काम किया। जो रचनात्मक काम बापू ने हमें सिखाये उनको चुपचाप करता रहा। अब आप के सामने यहां आकर खड़ा हुआ हूं। मै बोलने का आदी नहीं हू। इसलिए आपका अधिक समय नही लूगा।

एक तरह से स्वराज्य हमें हासिल हो गया है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान की हवा बहुत बिगड़ी है। उसको सुधारने की कोशिश बापू ने आखिर तक की। गिरती हुई इन्सानियत

को ऊपर उठाने की कोशिश में उन्होंने देह छोड़ी। और वह कार्य अब वे हम लोगों पर छोड गये हैं। बापू के जाने के बाद वर्धा में उनके साथियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अभी अपना क्या कर्तव्य है, इस बारे में विचार हुआ। उसमे यह बात स्पष्ट हुई कि हिंदुस्तान की हवा शुद्ध करने में ही अपना जीवन हमें लगा देना चाहिए। उसके बाद मै यहा आपकी सेवा मे आया हूं। मेरे साथ जाजूजी आए है, जो चर्खा संघ का काम वरसों से करते आए हैं। जमनालालजी बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवीजी भी आई है। शरणार्थियों के काम मे हम क्या कर सकते हैं, यह देखेंगे। सरकार तो वह काम कर ही रही है। कांग्रेस भी कर रही है। हम उनकी मदद करने की कोशिश करेगे। उसमे से क्या मिलनेवाला है, यह मै नही जानता। उस तरह मै सोचता भी नहीं हूं। काम करने का अधिकार हमारा है। उसका नतीजा तो उसके हाथ में है, जिसकी प्रार्थना हम रोज करते है। जो रास्ता बापू ने हमे बताया वह साफ है। वह यह कि काम कठिन भी क्यो न हो, उसे करते चले जायं। उसमें हमारा जीवन खत्म हो गया तो चिंता ही मिट गई। जैसे पानी समुद्र की तरफ जाने के लिए निकलता है, समुद्र में मिलना है, इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखकर चलता है। रास्ते में गड्ढा मिल गया तो उसे भर कर ही आगे बढ़ता है, न बचा तो उस गड्ढे में खत्म हो जाता है। उससे अगर पूछा जाय कि तेरी मन्शा क्या थी? तो वह यही जवाब देगा कि मैं तो समुद्र की तरफ जा रहा था, रास्ते में यह गड्ढा आ गया, उसे भरने की कोशिश

की, उसमें मेरा जीवन खत्म हो गया। मैं अपनेको कृतार्थ मानता हूं।

दुःखियों के दुःख मिटाने की तो कोशिश हम करते ही रहेंगे। दुःखी भी अपना दुःख कुछ दिनों के बाद भूल जायंगे। दुनिया में चंद रोज दुःख और चंद रोज़ सुख आते रहते हैं। वे तो भाई-भाई हैं। एक गया तो दूसरा आता है। घर में किसीकी मृत्यु हुई तो हम रोते हैं और जन्म होता है तब खुशी मनाते हैं। इस तरह सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु दुनिया में चला ही करते हैं। इसलिए दुःख दूर करना मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है द्वेष के खिलाफ लड़ना। आज द्वेष-बुद्धि ने हिंदुस्तान में घर कर लिया है। द्वेष-बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। सल्तनत की सत्ता से वह मिटनेवाली नहीं है, सल्तनत के बाहर जो लोग हैं उनका वह काम है। सल्तनत उस काम में मदद कर सकती है। लेकिन मुख्य काम तो जनता को ही करना है।

एक बात आरंभ में ही कह देना चाहता हूं। हिंदूधर्म के राज्य की बात हम अपने दिल में से निकाल दें। अगर हिंदूधर्म का भला चाहते हैं तो सत्ता के साथ उसे जोड़ने का खयाल न करें। सत्ता से धर्म फैलाने के प्रयोग इतिहास में हुए हैं, लेकिन उनसे धर्म की हानि ही हुई है। धर्म का उद्देश्य ही सत्ता से विपरीत है। धर्म और सत्ता दोनों का मेल ही नहीं है। जिन्होंने धर्म की खोज में जीवन लगाया वे सत्ता से अलग, दुनिया के सुख-दुःखों से परे, रहकर चिंतन करते रहे और उस चिंतन के प्रभाव से धर्म की प्रभा फैली। धर्म-प्रचार के

लिए उन्होंने सत्ता की इच्छा नही रखी, इतना ही नहीं, बल्कि उससे वे दूर रहे। इस विषय में अगर मै प्रमाण दू तो शंकराचार्य का दे सकता हूं। हिंदू-धर्म के प्रचार का काम उनसे बढ़कर शायद किसीने नही किया है। उसके लिए सारे हिंदुस्तान में वह कई दफा पैदल घूमे। उन्होंने लिखा है कि "धर्मतत्त्व के प्रचार का एक मात्र साधन बुद्धि है। अगर कोई नही समझता है तो बुद्धि से उसको समझाना है। फिर भी नही समझता है तो फिर से समझाना है। बुद्धि के सिवा विचार-प्रचारका दूसरा कोई शस्त्र नही है। क्योंकि अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है।" हिंदूधर्म का श्रेष्ठ मंत्र गायत्री माना गया है। उसमें भगवान से प्रार्थना की है कि वह हमें बुद्धि दे। इसीलिए धर्म का प्रचार करनेवाले शकराचार्य ने बुद्धि से ही समझाने की बात कही है। धर्म-प्रचार का दूसरा हथियार हो नही है। मिसाल के तौर पर एक बात कहता हू। हिंदू-धर्म मे एक महान् विचार मनुष्य के पुनर्जन्म का है। इस जन्म मे मनुष्य जो कार्य करता है उसे अगर वह पूरा नही कर पाता तो दूसरे जन्म मे उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इस तरह मनुष्य का निरंतर विकास होता रहता है। अब इस विचार को जो नहीं मानते उन्हे क्या आप सत्ता से या कानून से मानने को मजबूर करेंगे? मान लो कि हिंदू-राज हो गया, तो क्या ऐसा कानून बनेगा कि जो पुनर्जन्म के विचार को मानते हैं वे ही उस राज्य मे रहें, बाकी बाहर चले जायं या उन्हें जेल में भेजा जाय? पुनर्जन्म का विचार तो बुद्धि से ही समझने का विचार है। मुझे ऐसे कई हिंदू मिले है जो पुनर्जन्म को नहीं

मानते। कई मुसल्मान और क्रिस्ती ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि इस विचार में कोई सार है। धर्म आत्मा का विषय है जिसका प्रचार चिंतन से, ज्ञान से, तपस्या से, अनुभव से ही होता है। बापू ने हमारे लिए एक उदाहरण दे दिया है। प्रार्थना के समय उन्हें रक्षण देने की बात निकली तो उन्होंने कहा कि उस समय तो मैं भगवान के ही हाथ में रहूंगा। उस समय किसी दूसरे रक्षण की बात मैं सहन नहीं करूंगा। क्योंकि प्रार्थना अगर रक्षण के अंदर होती है तो वह प्रार्थना ही मिट जाती है। हम रक्षण को लेते हैं तो भगवान को छोड़ देते हैं। इस लिए हिंदू-धर्मवाले, और सब धर्मवाले, धर्म को सत्ता से जोड़ने की बात छोड़ दें। दोनों को जोड़ने जाते हैं तो धर्म की हानि करते हैं।

और उससे राज्य की भी हानि करते हैं। यह भी इतिहास ने देखा है। आज तो दुनिया का सारा विचार-प्रवाह ही इसके विरुद्ध है। हर एक इन्सान में समानता हो, सब को एक-सा न्याय मिले, कोई ऊंच-नीच न माना जाय, इस विचार से जो राज्य चलेगा वही टिकेगा। अगर राज्य को टिकाना है तो धर्म के साथ उसे नहीं जोड़ना चाहिए। अगर धर्म को बढ़ाना है तो राज्य के साथ उसे नहीं जोड़ना चाहिए। दोनों अपनी-अपनी मर्यादा में अलग काम करते रहेंगे तो दोनों कामयाब होंगे।

अब दूसरा विचार। हिंदुस्तान एक महान् और प्राचीन राष्ट्र है। दुनिया उससे आशा रखे बैठी है। कोई कहते हैं, "दुनिया में युद्ध की तैयारी हो रही है, उससे हिंदुस्तान कैसे बच सकता है?" मैं नहीं जानता युद्ध होगा। आशा तो

करता हूं कि वह नहीं होगा। कम-से-कम निकट भविष्य में तो नहीं होगा। लेकिन होगा तो भी क्या? हिंदुस्तान को तो यही विश्वास रखना चाहिए कि वह अगर खुद सद्विचार पर चलता है तो होनेवाले युद्ध को वह काबू में ला सकता है। दुनिया का हिंदुस्तान पर असर हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान अगर ठीक रास्ते से जायगा तो अपने को बचा लेगा और दुनिया को भी बचा लेगा। कम-से-कम दुनिया के असर से तो वह बच ही जायगा। चंद्र के साथ चंद्र का वातावरण रहता है, मंगल के साथ मंगल का रहता है। वैसे, मेरे साथ मेरा वातावरण रहना चाहिए। लोग कहते हैं, "यह तो कलियुग आया है।" काहेका कलियुग है? कलियुग मे रहना है या सत्ययुग में, यह तो तू खुद चुन ले। तेरा युग तेरे पास है। इसलिए हम ऐसा न मानें कि दुनिया की हवा ही युद्ध की है, उसके सामने हम लाचार हैं। लाचार तो जड होता है। हम चेतन हैं, आत्म-स्वरूप हैं, अपना वातावरण हम बनायेंगे। अब भी दुनिया हमारी इज्जत करती है, यद्यपि उसे हम बहुत कुछ खो बैठे हैं। इज्जत इसलिए करती है कि हिंदुस्तान ने अपनी आजादी के लिए जो साधन इस्तेमाल किया वह किसी दूसरे देश ने नहीं किया था। इस इज्जत को अगर बढ़ाना है तो यहां हमे शांति और एकता कायम करनी चाहिए। उससे हमारी सरकार की नैतिक शक्ति बढ़ेगी। और हिंदुस्तान के पास अगर कोई शक्ति है तो वह नैतिक शक्ति ही है। भौतिक शक्ति में तो दूसरे राष्ट्र हिंदुस्तान से काफी बढ़े हुए हैं। उस रास्ते से जाना हो तो उन राष्ट्रों के दास और शागिर्द बनकर रहना पडेगा।

दुनिया भी इस चीज को जानती है। शस्त्र की शक्ति के लिए हिंदुस्तान के बाहर के राष्ट्रों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान का तो अभी उदय हुआ है। लेकिन जिस विचार को लेकर वह उठा है, उस पर दुनिया की आशा लगी हुई है। बापू की मृत्यु के बाद दुनिया के हर एक कोने से विचारकों ने अपने-अपने विचार प्रगट किये। उन सारे विचारों में यही बात थी कि दुनिया में अगर शांति और आजादी रखनी है तो उसे गांधीजी के बताये रास्ते पर ही आना होगा। मनु ने दो हजार साल पहले यह भविष्यवाणी की थी। वह कहता है "हिंदुस्तान में जो विचारक पैदा होंगे, उनसे दुनिया को चारित्र्य शिक्षण मिलेगा।" बापू के कारण पहली मर्तबा यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई है। बापू ने जो विचार हमारे सामने रखा है, उसका अगर हम आचरण करेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया का गुरु बनेगा। बापू के संदेश की आज दुनिया को अत्यंत जरूरत है। उसके पालन से ही दुनिया में सुख और शांति बढ़ेगी।

राजघाट, दिल्ली
शुक्रवार ३०–१–४८

: २ :

प्रार्थना की महिमा

गांधीजी के स्मरण के निमित्त हर शुक्रवार को हम लोगों ने प्रार्थना करने का रिवाज रखा है, यह अच्छा है। परमेश्वर की

प्रार्थना में अपार सामर्थ्य है। उसके साथ गांधीजी के स्मरण का भी सामर्थ्य मिल जाता है तो भावना दृढ़ हो जाती है। वैसे, ईश्वर का सामर्थ्य अनंत है। उसमें हमारी तरफ से कुछ जोड़ देने से बढाव होनेवाला नही है। फिर भी हम लोगों के लिए जहां दोनों सामर्थ्य एकत्र होते है वहां कुछ विशेष अनुभूति आती है। अभी बोलते-बोलते गीता का अंतिम श्लोक मुझे याद आया जिसमे कहा है, "जहा भगवान है और जहां भक्त है वहां सब कुछ है।" वैसे तो जहां भगवान है वही सब कुछ है। लेकिन भगवान को तो हमने आंख से देखा नही है। भक्त को हम देख सकते है। इसलिए हमारी निगाह में भक्त की महिमा बढ़ जाती है। समुद्र का पानी भाप बनकर बादलो में जाता है और वहां से हमें मिलता है। पर हमारे लिए तो बादल ही समुद्र से बढकर है। समुद्र को दिल्लीवाले क्या जानें? वे तो बादल का ही उपकार समझेंगे। तुलसीदासजी ने लिखा ही है न? "राम ते अधिक राम के दासा।" लेकिन यह तुलना हम छोड़ दें।

हमारी दृष्टि से इस प्रार्थना मे दोनो शक्तिया एकत्र हो गई है। सो भक्तिपूर्वक, बिना चूके, काम-धंधे आदि का सर्व विचार एक बाजू रखकर हम इस प्रार्थना मे साथ देगे तो सारे जीवन में परिवर्तन हो जायगा।

कुरान मे एक सुदर प्रसंग है। महम्मद पैगंबर ताजिरों के साथ बात कर रहे है। वे उनसे कहते हैं, "आप लोग रोज अपने धंधों में लगे रहते है, लेकिन हफ्ते में कम-से-कम एक दिन तो अपने धंधों को छोड़कर भगवान की शरण में

आइए ! उससे आपकी तिजारत भी अच्छी चलेगी ।" शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पड़ता है । आत्मा के लिए तो चौबीस घंटे प्रार्थना की जरूरत है । जो वैसी प्रार्थना करते है वे महान् है । उतनी योग्यता जिनमें नहीं है, वे दिन का कुछ समय तो प्रार्थना के लिए निकालें, और कम-से-कम हफ्ते में एक दिन तो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जायं । भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है । यह तो हमारी बदकिस्मती है कि प्रार्थना के कारण भी भेद बढ जाते है । एक पंथवाले को दूसरे की प्रार्थना के शब्द सहन नहीं होते । जहा अहंकार आया वहां अच्छी चीज भी बिगड जाती है । भगवान के सामने हम खड़े हो जाते है तो सब समान, सब शून्य हो जाने चाहिए । वहां कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई श्रीमान् नहीं, कोई गरीब नही, कोई ऊंच नही, कोई नीच नही । रात में चंद्र, तारे आदि भेद चाहे दिखाई दें, परंतु सूरज निकलने पर सब साफ हो जाते है ।

इसलिए अपने दूसरे कार्यक्रमों को प्रार्थना के समय का खयाल रखकर तै करें, और इस सामुदायिक प्रार्थना में नम्र भाव से दाखिल हो जायं । इस तरह खयाल रखेंगे तो अपवाद करने का भी प्रसग कम आयेगा । विवेक की जरूरत तो हर हालत मे रहती ही है। किसी कारण प्रार्थना में हाजिर न रह सकें तो हम जहां हों वही उस प्रार्थना की भावना रखें ।

राजघाट, दिल्ली

२-४-४८

२

: ३ :

सबसे पहले हम इन्सान हैं

शरणार्थियों को बसाने का काम जल्दी होना चाहिए इस बात में हम सब हमराय हैं। वह जल्दी नहीं हो रहा है तो कहीं-न-कहीं गलती है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके बारे में तफसील से विचार करना होगा।

अभी मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि पाकिस्तान क्या करता है यह देखकर हम यहां काम न करें। उस खयाल से तो हम अपने को दूसरों के हाथो में छोड देते हैं। फिर वह जैसा चाहेगा वैसा हमें बनायेगा। यह ठीक नही है। हमें पहल करना (इनीशिएटिव्ह) अपने हाथ में रखना चाहिए। और जो ठीक बात लगती है, करनी चाहिए। जनता तो नेताओं पर भरोसा रखकर चलती है। जो राह उसको बताई जायगी उस पर वह चलेगी। लोगों को सही रास्ता बताना नेताओं का काम है। और सही रास्ते पर चलने से ही ताकत बढती है।

दूसरी बात, अभी एक भाई ने कहा कि हम हिंदू हैं, या मुसल्मान हैं, इस तरह सोचना छोडकर हम सब हिंदुस्तानी हैं ऐसा मानें। इसको मैं एक हद तक मानता हूं। लेकिन हमें तो यही विचार दृढ करना चाहिए कि सबसे पहले हम इन्सान हैं, बाद मे सब कुछ है। क्योंकि "हिंदुस्तानी" के अभिमान

में भी खतरा पड़ा है। वह आज नहीं दीखेगा, आगे जाकर दीख पड़ेगा।

पीस कमेटी, दिल्ली
२-४-४८

: ४ :

प्रश्नोत्तर

आप लोगो की बातें तो सुन ली। अब आप मेरी सुनना चाहते है ? बचपन में मै कहानी पढ़ता था। हर एक कहानी के नीचे सार-रूप उपदेश लिखा हुआ रहता था। लेकिन उस उपदेश को मै नही पढ़ता था। इस तरह उपदेश पढने की जब मुझे ही दिलचस्पी नही है तो दूसरों को में कैसे उपदेश दू ? इसलिए आपको उपदेश देने की मुझे नही सूझती। आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे तो मै जवाब दूगा। इससे आपके दिल की बातें सुनने का मुझे मौका मिलेगा।

प्रश्न : हरिजनों के विद्यालय चलाये जाते है, उनकी कान्फ्रेंसें की जाती है। लेकिन हरिजनों के लिए इस तरह अलग कान्फ्रेंसें क्यों हों ? आम देहाती कान्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाई जाती ?

उत्तर : जब तक हिंदुस्तान में हरिजन पड़े हैं तबतक उनके लिए खास काम होते रहें तो उसमें कोई दोष नही है।

वास्तव में हरिजन और परिजन यह भेद ही मिटना चाहिए। उस दृष्टि से हरिजनो के विद्यालय चलाना, या उनको छात्रवृत्ति देना, यह मुख्य काम नही हो सकता। मैं तो कहता हू कि किसी हरिजन लडके को अपने घर में ही रख लें। किसीको दो लडके है तो इसको तीसरा लडका समझ कर उसका पालन और शिक्षण करें। बहुत सी कान्फ्रेंसों से जो काम नही होगा वह इससे जल्दी हो जायगा। लेकिन घर मे हरिजन रखने की बात आती है तो कहते है कि "घर वाले उसके लिए तैयार नही हैं। मैं कहता हूं कि यदि हम इतना काम करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद पाएगे और घर बैठे वह सेवा करेंगे जिससे बढ़ कर शायद ही कोई सेवा हो सकती है।

प्रश्न : हम लोग किसी काम के लिए चंदा इकट्ठा करते है, लेकिन वह पैसा बहुत करके शोषण से कमाया होता है। क्या उसका असर हम जिस काम मे, वह पैसा इस्तेमाल करेंगे, उस पर नही होगा ? पाप से कमाया हुआ पैसा लेकर हमारे काम कैसे सफल हो सकते है ? क्या गाधी-स्मारक-फड मे इस तरह का पैसा लेना उचित होगा ?

उत्तर : यह बहुत अच्छा सवाल है। इसमे पहले तो मै यह कहना चाहता हू कि हम जितने काम करेंगे उनके लिए पैसो की ही जरूरत अगर हमे रहती हो तो हमे काम करना नही आता, ऐसा मानना चाहिए। सेवा के कामों के लिए तो परिश्रम की, मेहनत की और बुद्धि की मुख्य जरूरत होती है। पैसों का भी कुछ उपयोग हो सकता है। लेकिन पैसे

का आश्रय नहीं होना चाहिए। हमारा कार्य अपने ही आधार पर स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चाहिए। उसमें पैसे की मदद मिले तो ठीक ही है, न मिले तो उसके बिना हमारा काम रुकेगा नहीं, ऐसी रचना होनी चाहिए। यह पहली विवेक करने की बात हुई।

दूसरी बात इस संबंध में यह है कि जिसके पास से मुझे पैसे मिले हैं वे उसने बुरे मार्ग से कमाए हैं या अच्छे मार्ग से, इसका फैसला करने का अधिकार मेरा नही है। हां! पैसा देते समय वह अगर उसमें से कुछ नाम कमाना चाहता हो तो हम उस पैसे को नही लेंगे। एक भाई मुझे हरिजनों के काम के लिए पैसा देने को तैयार हुआ। लेकिन उसने सुझाया कि इस पैसे से जो कुआं बनेगा उसको मेरा नाम दिया जाय। मैंने कहा, "नाम देकर क्या करोगे? क्या उस कुएं में डूब कर मरना है? वर्धा मे राम नायडू के नाम से शहर का एक हिस्सा बढाया गया है, जिसको रामनगर कहते हैं। शहर के बाहर एक हनूमान टेकड़ी भी है। वहां में घूमने के लिए जाता था। अपने साथ के भाई को में समझा रहा था कि हम जहां पर खड़े हैं वह जानकी टेकरी है, पड़ोस की जो दूसरी टेकड़ी है वह लक्ष्मण टेकरी है, और उसके बाजू की हनूमान टेकड़ी है। पहली दो टेकरियों के नाम मेरे रक्खे हुए थे। उस भाई ने कहा, यह बड़ा अच्छा है। इधर रामनगर, उसके पास जानकी टेकरी, लक्ष्मण टेकरी और हनूमान टेकरी। मैंने कहा, 'रामनगर' नाम तो राम नायडू के नाम पर से पड़ा है।" लेकिन उस राम नायडू को अब कौन

जानता हूँ ? वह तो राम में डूब गया । इन कंबख्तों के बाप अपने लड़कों को भगवान का ही नाम दे देते हैं ।

एक नाटक कंपनीवाला मेरे पास आकर कहने लगा, नाटक के एक खेल का पैसा मैं आश्रम को देना चाहता हूं । मैंने कहा, पैसे तो वैसे मैं ले लेता, क्योंकि किसी पैसे पर नाटक कंपनी का नाम थोड़े ही लिखा होता है । लेकिन अपने पैसों का परिचय दिए बगैर आप दे देते तो मैं ले लेता, अब नाटक कपनी के नाम से मुझे पैसे नही चाहिए ।

मतलब, जिस पैसे को स्वीकार करने से पाप की प्रतिष्ठा बढती है या दोषी जीवन का रंग चढना सभव है, ऐसा पैसा नही लेना चाहिए । लेकिन बतौर प्रायश्चित्त के कोई देगा तो मैं ले लूगा । हर एक मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी करता है । दूसरों के पाप-पुण्यों का फैसला करनेवाला काजी बनना मेरा काम नही है । गांधीजी के स्मारक फड में जो लोग पैसा देगे उनमे श्रीमान् भी होंगे, लेकिन गरीब भी बहुत होंगे । गाधीजी का तरीका ही यह था कि वे गरीब के पास से भी पैसा जमा करते थे, और उसीको महत्त्व देते थे । और आखिर श्रीमान् का पैसा भी गरीबों का ही तो है ! गरीबो से उसने लूट लिया था । तो उसको भी मैं अहिंसक तरीके से क्यो न लूटूँ । उसके पैसे का उपयोग जब हम शुद्ध काम में करते है तो उसको भी हम शुद्ध कर देते है । "अमेध्यादपि काञ्चनम्" कहा ही है । कीचड़ से भी काचन को लेना यह तो सज्जनों की रीति ही है । पापी का पैसा पुण्य-कार्य मे लगाने से उसके पाप का भी छेदन हो जायगा । मिलवालों से लिया हुआ

पैसा जब मैं खादी-काम में लगाता हूं तब मिलों की हस्ती पर ही मै हमला करता हूं। हमारे समाजवादी मित्र, 'मिलें देश की मिल्कियत बननी चाहिए' ऐसा कहते हैं। मैं भी यह चाहूंगा। लेकिन मै उनसे कहता हूं, वह तो जब होगा तब होगा, लेकिन तबतक क्या करोगे ? तबतक मिल का कपडा पहनकर क्या अपने हाथों से उनको मदद देते रहोगे ? हम सब खादी पहनेंगे तो उनकी मिलें ही टूट जायंगी। फिर वे शरण आयंगे। उसके बाद मिलों की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए यह मै उनको समझाऊंगा।

प्रश्न : आठ घंटे चरखा चलाने से जो पैसा मिलता है उतने मे कत्तिनो का गुजारा नही होता, इसलिए लोग चरखा नही चलाते, पूरी रोजी मिलने लगे तो शायद सब देहातों मे चरखे चलने लग जाएंगे।

उत्तर : इसका जवाब बिलकुल सरल है। मैं दिन में घंटा डेढ़ घंटा रोज घूमता हूं। अगर मै आठ घंटे भी घूमू तो क्या उससे मुझे रोजी मिलनेवाली है ? घूमने से हवा खाने को मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी ? अगर मैं आम बोता हूं तो उसमें से केले कैसे पाऊंगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि सूत कातने से कपड़ा मिल सकता है, रोटी कैसे मिलेगी ? चरखा-संघ ने चरखे से रोटी का संबंध कुछ जोड़ दिया है। लेकिन चरखे का मुख्य काम रोटी देना नही है, कपड़ा देना है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि मनुष्य की पहली आवश्यकता अन्न है और दूसरी वस्त्र। लेकिन एक तरह से वस्त्र को पहली जरूरत समझना

चाहिए। हम एकाध दिन फाका तो कर लेते हैं, लेकिन नग्न एक दिन भी नहीं रहते। कपड़ा ठंड से और हवा से बचाता है इतना ही नहीं, वह हमारी लज्जा की भी रक्षा करता है, और यही कपड़े का आज के समाज मे मुख्य उपयोग है। वह मनुष्य की सभ्यता की निशानी बन गया है। इस लिहाज से कपडे को मनुष्य की पहली आवश्यकता समझनी चाहिए। वह चरखा पूरी कर देता है। इससे अधिक चरखे से क्या अपेक्षा रखेंगे? मनुष्य की नग्नता को ढाकना यह चरखे का दावा है।

प्रश्न : खादीभंडार मे खादी खरीदनेवालो के लिए सूत-शर्त रक्खी गई है। लेकिन ईमानदारी से खुद का कता सूत देनेवाले बहुत कम लोग भडार मे आते हैं। इस सूत-शर्त को क्यों न हटा दिया जाय?

उत्तर : आपकी तसल्ली के लिए पहले तो मैं कह देता हूं कि चंद रोज मे खादी-बिक्री पर से सूत-शर्त उठ जायगी।

लेकिन मैं आप लोगों से कह देना चाहता हू कि चरखा-सघ के भंडारों मे से कपडा खरीदने की ही हम सोचते रहेंगे तो खादी टिकनेवाली नही है। देहाती लोगों को तो अपने लिए खादी पैदा ही करनी है, जैसे वे अन्न पैदा करते हैं। शहरवाले अन्न तो पैदा ही नही कर सकते, कम-से-कम वस्त्र तो अपने घरों में पैदा करे! उससे उनके जीवन मे कुछ विविधता भी आएगी। लगातार एक ही काम करते रहने मे मनुष्य को आनंद नही होता। वे अगर अपने घर में चरखा चलाएंगे तो उनके लिए वह एक आनंद का साधन बनेगा।

उससे कुटुंब में परस्पर सहकार भी बढ़ेगा। एक कपास ओट देगा, दूसरा उसकी पूनी बनाएगा, तीसरा कातेगा, चौथा उसका दुबटा करेगा, इस तरह चलेगा। सूत, दुबटने पर बुनना एक खेल-सा हो जाता है। मैं तो कहूंगा कि फिर घर मे एक करघा भी लगा सकते हैं। महीने भर में घर का सारा कपड़ा बुन सकते है।

आपके घरों में पानी के लिए पाइप लगे है, लेकिन क्या वे बारिश की बूद की योग्यता रखते है ? बारिश की बूद छोटी भले हो, पर वह सब जगह गिरती है इसलिए उसकी योग्यता महान् है। चरखे मे यही खूबी है। चरखा थोड़ी थोडी सपत्ति सब घरों मे देगा। अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्व का सिद्धांत, संपत्ति की तकसीम ठीक हो, यह है। चरखा अपने आप उस सवाल को हल कर देता है।

पूजीवालों के पजे से आप छूटना चाहते है तो चरखे को चलाइए। घर में मां बच्चे को चरखे के जरिए देश-प्रेम सिखा सकती है। बचपन मे नाश्ते के लिए मै जाता तो मा मुझे कहती, "पहले तुलसी को पानी दे, फिर नाश्ता मिलेगा।" इसी तरह बच्चे की धर्म-भावना का पोषण किया जाता है। (तुलसी का छोटा पेड़ रहता है। उसको हर रोज पानी डालने में हिंदू-कुटुब धर्म-भावना समझता है) वैसे ही हर रोज मां बच्चे को देश के लिए चरखा कातने को कहेगी तो देश-प्रेम बढेगा। हर रोज परिश्रम में कुछ-न-कुछ हिस्सा लेना है, यह समझ कर कातेंगे तो गरीबों से हमारा अनुसंधान रहेगा।

प्रश्न : आजादी मिलने के पहले लोगों मे कांग्रेस के लिए जो प्रतिष्ठा थी वह अब नही रही है। लोगों के पास विधायक कार्य लेकर हम जाते है तो वे कहते है कि अब अपनी सरकार है, वह पैसा भी खर्च कर सकती है जो काम आप चलाना चाहते है, सरकार की मारफत चलाइए।

उत्तर : काग्रेस की प्रतिष्ठा पहले क्यो थी ? इसलिए कि काग्रेस मे उस समय त्याग की बात थी। हम अब त्याग को भूल गए है। आजादी तो हमने हासिल की, लेकिन अब उसे खोने के कार्यक्रम की हम सोच रहे है। हमने समझा हमारी पूर्णिमा तो हो गई, अब क्या करना ? तो अमावस्या की ओर हम बढ रहे है। काग्रेस में अब भोग की बात आने लगी है। सरकार के पास बहुत-सा पैसा पडा है, यह समझना भी गलत है। अग्रेजो ने हिंदुस्तान को यह दूकान तब सौंपी जब वह गिर चुकी थी। उसकी 'गुड् विल' नेकनामी नही बल्कि 'बैड विल' बदनामी हमें मिली है। इसलिए अपनी सरकार के दोष ही निकालने बैठेंगे तो बहुत निकल आयेंगे। इतना विश्वास रक्खो कि अपने में से अच्छे लोग चुनकर हमने सरकार में भेजे है। उनके काम की पूर्ति हमें करनी चाहिए।

वह पूर्ति कैसे हो सकती है ? काग्रेस का यह दावा था कि हिंदुस्तान में गरीबों का राज कायम करेंगे। हमें जो आजादी मिली है उसे गरीबो के पास पहुचाना है। सरकार के पास कितना पैसा है ? तीस करोड लोग हिंदुस्तान में है। उस हिसाब से फी आदमी सरकार कितना खर्च कर

सकती है ? सार्जंट-कमेटी ने बच्चों की पढ़ाई का एक ४० साल का प्रोग्राम बनाया। उसमें खर्च इतना बतलाया कि वह प्रोग्राम अमल में लाना नामुमकिन था। गांधीजी ने कहा, "शिक्षा का यह तरीका ही गलत है। बच्चा शिक्षा पाते समय अगर निकम्मा रहता है तो शिक्षा पाने के बाद भी वह निकम्मा ही रहेगा। शिक्षा के पहले तो वह निकम्मा था ही, शिक्षा पाते हुए भी निकम्मा रहा, तो शिक्षा पाने के बाद भी वैसा ही रहेगा।" इसलिए उन्होंने फिर ऐसा तरीका सुझाया, जिससे बच्चा तालीम पाते-पाते तालीम के खर्च का बडा हिस्सा निकाल सके। वह तरीका भी ऐसा कारगर कि उससे बच्चे को तालीम भी अच्छी मिले। उद्योग के जरिए तालीम अच्छी दी जाती है, इसमें क्या शंका हो सकती है ? लेकिन कुछ लोग पूछते है, "आप तो बच्चों से मजदूरी करवाते है।" मैंने पूछा, "तो फिर क्या यह करूं, कि बच्चा चक्की तो घुमाता रहे, लेकिन अंदर गेहू न डाले ? बच्चा अगर कुछ पैदा करता है तो क्या पाप करता है ? बच्चा काम करते-करते तालीम भी पाएगा और कुछ पैदा भी करेगा।

संपत्ति के उत्पादन में हर एक का हिस्सा होना चाहिए। तभी हिंदुस्तान टिकेगा। रवि बाबू ने कहा है, "संपत्ति का विभाजन हम सब करते है, लेकिन गुणन का भार चंद लोगों पर पडता है।" गांधी जी ने संपत्ति के गुणन का आसान तरीका बताया, चरखा और ग्रामोद्योग। लेकिन में चरखे की बात करता हूं तो यहां के शरणार्थी कैंपवाले पुरुष कहते हैं "यह तो स्त्रियों का काम है।" रसोई करना भी पुरुषों

का काम नही, रसोई खाना पुरुषों का काम है । वाह रे पुरुष ! रसोई करना स्त्रियों का काम और खाना पुरुषों का काम, ऐसा ही भगवान को मजूर होता तो उसने स्त्रियों को चार हाथ दिए होते और पुरुषों को दो मुह दिए होते । लेकिन उसने जो किया सो किया । वैसे ही आटा पीसने का काम है । घर में आटा पीसने की बात यहां दिल्ली में मै करूंगा तो मुझे शायद लोग पागल ही समझेंगे । लेकिन मै देखता हू कि दिल्लीवाले भी रोटी खाते है, जैसे देहातवाले खाते है । "न वै देवा अश्नन्ति, न पिबन्ति, अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति" ऐसा दिल्लीवालो का हाल होता तो उनको चक्की चलाने को कहने में मै डरता । लेकिन वैसा नहीं है । इसलिए यहां भी मैं घर में आटा पीसने की बात कहूंगा । घर मे आटा तैयार होगा, घर मे कपड़ा पैदा होगा तो घर में संपत्ति रहेगी । यही ग्रामोद्योग का प्रोग्राम है । उसे चलायगे तभी गरीब जनता स्वतत्र होगी ।

स्वतंत्र वही हो सकता है जो अपना काम आप कर लेता है । लोकमान्य तिलक ने हमको उत्साहित करने के लिए कहा था "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है" लेकिन दरअसल अगर वह जन्मसिद्ध हक होता तो जन्म लेते ही हमे वह मिल जाता । लेकिन हम देखते है कि बच्चे का जन्मसिद्ध हक तो परतत्रता है । हर बात के लिए उसे मा-बाप पर निर्भर रहना पड़ता है । हमे समझना चाहिए स्वतंत्रता जन्मसिद्ध हक नही, कर्म-सिद्ध हक है ।

यह एक क्रांतिकारी कार्यक्रम है । उसमे हवा बदलने

की बात है। सरकार अकेली वह नहीं कर सकेगी। वह हो सके तो उसमें मदद पहुंचाएगी, बाधा नहीं डालेगी उतना भी मै काफी समझूगा। यह काम हमें करना है। वह हम करे, और सरकार के दोष न ढूंढ़ें। वे तो बिना ढूढ़े ही मिलेगे। यह घर हम सबका है ऐसा मानकर एक दूसरे के काम की पूर्ति करनी चाहिए।

प्रश्नः वर्धा में अभी आपने जो सर्वोदय समाज कायम किया है उसका सदस्य कौन हो सकता है ? उसके लिए नियम क्या है ? आदि बातें जानना चाहता हूं।

उत्तर : यह सवाल ठीक पूछा। सर्वोदय समाज यानी मानव-समाज। उसका एक ही उद्देश्य है—सबकी उन्नति करना और उसके लिए जो भी साधन इस्तेमाल किये जायं वे सत्य-अहिसायुक्त हों। अपने निजी और सामाजिक जीवन में और सार्वजनिक कार्यों मे कभी झूठ और हिसा का उपयोग न करें। जो इस उसूल को मानते है वे सब इस समाज के सेवक है। इस समाज मे न हुकूमत है, न कृत्रिम संगठन की बात है और न इसका कोई चुनाव ही है। इस समाज का सदस्य जो भी काम करेगा, अपने नाम से करेगा। वह अकेला भी काम कर सकता है, और संस्था बना कर भी मार्ग-दर्शन के लिए कुछ काम बताए हैं उनमे से जो काम उसे अनुकूल होगा वह करेगा। और भी जो काम वह करना चाहे, कर सकता है। अगर वह सत्य-अहिसा की मर्यादा में रह कर काम करता है तो वह सर्वोदय-समाज का सेवक है। इसलिए हमें आत्म-संशोधन करना चाहिए, दिल को

टटोलना चाहिए। आज तक जो हुआ सो हुआ। अब इससे आगे कभी असत्याचरण नही करूगा, हिंसा नही करूगा, यह प्रतिज्ञा उसे लेनी है। जब इस तरह प्रतिज्ञा करने के लिए लोग तैयार हो जाएगे तो यह सर्वोदय-समाज पृथ्वी पर आ जायगा, नही तो स्वर्ग मे तो वह पडा ही है।

प्रश्न हिंदू-मुसलिम एकता के लिए हम प्रयत्न करते है। लेकिन मुसलमान गुडे आजकल फिर मुहल्लो मे नारे लगाने लगे है। इस स्थिति मे हम क्या करे ?

उत्तर जहा ऐसा हो रहा हो वहा हमे पहुचना चाहिए। लेकिन पहले यह समझ लो कि गुडे सिर्फ मुसलमानो मे ही है, ऐसी बात नही है। हिंदुओ मे भी गुडे लोग होते है। गुडो की अपनी एक अलग जमात है। इसलिए जिस तरह हम हिंदू गुडो का बदोबस्त करेगे वैसे ही मुसलमान गुडो का भी करे। लेकिन किसीको पहलेसे ही गुडा न समझे। वहा पहुचकर ठीक जाच कर और जब निश्चित पता चल जाय तो सरकार की मारफत या गाववालो की मारफत उनका बदोबस्त करे।

प्रश्न आजकल शरणार्थियो को घरो की बडी तगी है। किसीके घर मे जगह है तो वह उनसे पगडी मागता है। उनके पास पैसा भी नही है। जबतक मकानो की व्यवस्था नही होती तब तक शरणार्थियो को दिल्ली से जाने के लिए हम कैसे कहें ?

उत्तर समस्या कठिन तो है। उसका हल एक मिनिट में मै यहा नही बता सकूगा। इस विषय मे सरकार तो कोशिश कर ही रही है। लेकिन दिल्ली के नागरिक इसमे क्या कर

सकते हैं यह मैं बता दूं। दिल्ली के नागरिक शरणार्थियों में जायं, उनसे परिचय करें, उनके साथ बैठकर उनके दिल की बातें समझ लें। परिचय के बाद जो लोग अपने स्वभाव के अनुकूल मालूम हों उनको बतौर पड़ोसी के अपने पास रहने को जगह दें। दया के काम हर एक को करने चाहिएं। मिलिटरी का जैसे कोई विभाग होता है वैसे दया का महकमा खोलकर हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। हर एक के दिल में दया रहनी चाहिए। शरणार्थियों को अपने घर में स्थान देने में कुछ खतरा भी हो सकता है। लेकिन विवेक से काम लेना चाहिए और खतरा उठाना चाहिए। बिना खतरा उठाए हम कोई भी बड़ा काम नही कर सकेंगे।

श्री जैन महावीर मंदिर, दिल्ली
४–४–४८

: ५ :

सच्चा धर्म

आज आप लोगों को देख कर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप लोग देहाती हैं और मैं भी देहात का हूं। मैं जब कभी शहर में जाता हूं तो लगता है कि किसी दूसरे के घर में आ गया हूं। लेकिन देहात में अपना घर महसूस करता हूं। दूसरी खुशी इस बात से हुई है कि यहां औरतें भी सभा में आई हैं। ऐसा ही होना चाहिए। स्त्री और पुरुष संसार

की गाडी के दो पहिए है । संसार में सब काम दोनों को मिल कर करने चाहिएं । विद्या प्राप्त करनी हो, धर्म का आचरण करना हो, यात्रा करनी हो, गांव का काम करना हो तो स्त्री और पुरुष मिल कर ही करें ।

आप लोगों को एक बात मैं शुरू में बता दू । आप अपने देहातो को शहर की हवा से बचाइए । अभी जो बुराइयां हुई हैं वे सब शहर की हवा से हुई हैं । देहात के अनपढ और गरीब लोग उसमें फंस गए है । देहातों में शहर से लोग आते है, उन्हे बहकाते है, उनमें फूट डालते है और झगड़े फैलाते है । शहरवाले आकर यदि ऐसी बाते करने लगें तो हम उनसे साफ कह दें कि "मेहरबानी करके आप यहां से जाइए । शहर के झगड़े हमारे यहां न लाइए ।"

गांववालों को हाथ की पाच अगुलियों की तरह रहना चाहिए । हाथ की पांचो अगुलिया समान थोडे ही है ? कोई छोटी है, कोई बडी है । लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना होता है तब पाचो इकट्ठी होकर उठाती है । है तो पाच, लेकिन हजारों काम कर लेती है; क्योंकि उनमे एका है । उनमे अगर आपस मे झगड़ा चलता तो कुछ काम ही नही हो पाता । हमारे यहां कहावत है न ? "पांच बोले परमेश्वर" । गांव के पाच लोग जब हमराय होकर बोलते है तब वह परमेश्वर ही बोलता है । लेकिन पांच में से तीन एक बात कहें और दो दूसरी बात कहे तो वह परमेश्वर की वाणी नही बनती । इसलिए अगर गाव का भला चाहते है तो सब मिल-जुल कर काम करेंगे, पहले यह बात पक्की कर लीजिए ।

मैंने सुना कि यहां हिंदुओं के साथ कुछ मुसलमान भी रहते हैं। यह सुनकर खुशी हुई। लेकिन मुसलमानों के साथ-साथ कुछ सिख, पारसी और ख्रिस्ती भी होते तो मुझे और खुशी होती। भगवान का भजन करने का हर एक का तरीका अलग-अलग है, और हर एक के तरीके में कुछ खूबियां भी हैं। जब ये सब गांव में अपने-अपने तरीके से भजन करते हैं और प्रेम से रहते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। सितार में सातों सुर अलग-अलग होते है, लेकिन सातों के मिलने पर सुदर संगीत बन जाता है। एक ही सुर रहता तो उस सितार को सुनने में क्या आनंद आता?

हिंदुओं मे भी देखो न, विष्णु की पूजा, शकर की पूजा, गणपति की पूजा, देवी की पूजा, आदि कितने ही देवताओं की पूजा चलती है। लोग कहते हैं 'यह क्या देवों का बाजार लगा दिया?' मै कहता हूं "रुचि अलग-अलग है तो बाजार भी होना चाहिए। भोजन में रोज रोटी ही मिलती रहने पर कोई दूसरी चीज खाने की आपको इच्छा होती है या नहीं? उसी तरह अगर अलग-अलग नामों से परमेश्वर की पूजा चली तो गांववालों का उतना ही आनंद बढ गया समझो। परमेश्वर के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। किसीके चार लड़के होते हैं तो चारों के नाम भी अलग-अलग रक्खे जाते हैं। वैसे भगवान के एक रूप का नाम है विष्णु और एक का नाम है कृष्ण। तो कोई विष्णु का नाम लेगा, कोई कृष्ण का नाम लेगा। उसमें हमारा क्या बिगड़ता है? सारे भक्ति तो एक ही भगवान की करते हैं न? हरेक अपनी-अपनी रुचि

के अनुसार नाम लेता है तो हृदय को तसल्ली होती है।

इसलिए मुसलमान अगर अपने तरीके से भगवान का भजन करते हैं तो हम क्यों उनको कहें कि तुम चोटी रख कर हिंदू बन जाओ ? हिंदू बनने का भी बडा आसान तरीका लोगों ने निकाला है। कहते हैं कि सूअर की हड्डी चूस ली तो हो गया हिंदू ! इतना आसान अगर हिंदूधर्म होता तो फिर ऋषि-मुनियों की जरूरत ही क्या थी ? यह क्या हिंदू-धर्म है ? हिंदू-धर्म की यह घोर निंदा है। हिंदू-धर्म कभी किसी को अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहता। गीता मे भगवान ने कहा है कि जिसका जो धर्म है, वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए हर एक को अच्छा इन्सान बनना चाहिए। आज इन्सानियत हिंदुओं ने भी छोडी है और मुसलमानों ने भी। दोनो झूठ बोलते हैं, खून करते हैं, गरीबों को चूसते है, और फिर भी उनका धर्म नही बिगड़ता। धर्म की असली बात छोड़ कर धर्म के नाम पर धर्म-विरुद्ध आचरण कर रहे है। दया, सत्य और प्रेम यही सच्चा धर्म है। इन्सानियत बढाना, प्रेम रखना, झगड़ों को मिटाना, यही धर्म का कार्य है।

बखतावरपुर, दिल्ली

६-४-४८

: ६ :

गरीबी अपनावें

शाम का समय, जब सूर्यनारायण अस्ताचल की ओर जाते है, और हमारे जीवन का एक हिस्सा समाप्त होता है, बहुत पवित्र है। ऐसे समय चितन करना, भगवान का नाम लेना, और सबका मिल कर उपासना करना अच्छा लगता है। जो भाई यहां आये हैं, उनसे मै प्रार्थना करूंगा कि वे इस उपासना में नियमित आया करें; और अपने साथ मित्रों को भी लाया करें क्योंकि यह ऐसा मिष्ट भोजन है, जिसमें अगर हम शरीक होते है तो दूसरों को भी हमे दावत देनी चाहिए।

यह राष्ट्रीय सप्ताह कहलाता है। हमारे लिए पारमार्थिक काम करने का यह सप्ताह है। २९ साल पहले का जिक्र है, जब कि, अभी जो नौजवान है उनमें से बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था, सारे हिंदुस्तान मे इस सप्ताह ने प्राण का संचार कर दिया था। तब से हर साल हम यह सप्ताह मनाते है।

इस साल गांधी-स्मारक-कोष के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम इस सप्ताह में शुरू किया गया है। अच्छा है, जो लोग पैसा देंगे, कुछ त्याग-भावना सीखेंगे। लेकिन असली काम पैसे से नहीं होगा। सेवा-कार्य का पैसे से कम-से-कम संबंध है। पैसे से सार्वजनिक काम बिगड़ भी सकता है। उसका बहुत जागृत होकर उपयोग करना पड़ता है। सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जरूरत है अपना संकुचित जीवन

छोड़ने की, गरीबों से एकरूप होने की ।

पुरानी कहानी है । याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी । एक सामान्य, ससार मे आसक्ति रखनेवाली और दूसरी विवेक-शाली, जिसका नाम मैत्रेयी था । याज्ञवल्क्य को लगा कि अब घर छोड़ कर, आत्मचिंतन के लिए बाहर जाना चाहिए । जाते समय उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा, "अब मै घर छोड़ कर जा रहा हूं । जाने से पहले जो भी सपत्ति है, आप दोनों मे बांट दू ।" तब मैत्रेयी ने पूछा, "क्या पैसे से अमृत-जीवन प्राप्त हो सकता है ?" याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, "नही ! अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" ।— वित्त से अमृतत्व की आशा करना बेकार है । उससे तो वैसा जीवन बनेगा, जैसा कि श्रीमानों का होता है । वह तो मृत-जीवन है । अमृत-जीवन की अगर इच्छा है तो आत्मा की व्यापकता का अनुभव करो, सबकी सेवा करो, सबसे एकरूप हो जाओ ।"

कांग्रेस ने दावा किया था कि वह गरीबो का राज्य चाहती है । अगर हम गरीबों का राज्य चाहते है, गरीबों की सेवा करना चाहते है तो हमे गरीबों की मनोवृत्ति को समझना चाहिए, उनसे एकरूप होना चाहिए । वीर-पूजा जैसे वीर बनकर ही हो सकती है, वैसे ही गरीबों की सेवा गरीब बन कर ही हो सकेगी । इसलिए इस सप्ताह में हम गरीब बनने की कोशिश करें ।

कल की बात है । मै कुरुक्षेत्र गया हुआ था । आप जानते है कि आजकल मैं शरणार्थियों की सेवा मे घूम रहा हूं ।

कल कुरुक्षेत्र की बारी थी। पंडित जी के साथ गया था। कुरुक्षेत्र, कई पवित्र भावनाओं का स्मरण दिलाता है। गीता का स्मरण तो होता ही है। क्योंकि वही पर भगवान ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। उसकी जगह भी वहां बताते हैं। उसे भी देखने मैं गया था। मेरा दिल भर आया। उस स्थान मे खास तो कुछ नही था। कुछ पेड़ थे और वही पचभूत, जो सारी दुनिया में भरे है वहां भी थे। परमेश्वर भी, अगर हम उसे देखते है, वही था जो सब जगह मौजूद है, लेकिन भावना की बात होती है, जिससे कही कुछ अनुभूति आती है। उसी कुरुक्षेत्र मे आज गीता की शिक्षा से उल्टी बात चल रही है। गीता ने सिखाया है कि बिना काम किए खाने का मनुष्य को अधिकार नही। कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिसक बनाता है। लेकिन वहां तो महीनों से मुफ्त रसद (राशन) दी जा रही है। मैने सोचा अगर इतने लोगों को यकायक काम देना मुश्किल हो रहा है तो अगर उन्हें चक्कियां दी जाती तो कम-से-कम अपना अनाज तो वे पीस ही सकते थे, फिर तैयार आटा उन्हे क्यों दिया जा रहा है? यह सादी बात किसीको नही सूझी, क्यों? इसलिए कि हम जो वहां काम कर रहे है उनके ही जीवन में चक्की कहां आई है? मनुष्य को अपने जीवन के बाहर की कल्पना करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि गरीबों की सेवा करने के लिए गरीब बनना चाहिए। तुलसीदासजी ने अपने भजन में गाया है "नाथ गरीब-निवाज हैं, मैं गही न गरीबी"—हे नाथ! आप तो गरीबों का पालन करनेवाले हैं। लेकिन मैंने गरीबी

को अपनाया नही है तो आपके पास मेरा पालन कैसे होगा ?

इसलिए इस राष्ट्रीय सप्ताह में हमें गरीबी का व्रत ले लेना चाहिए। गरीबी का मतलब है शरीर-परिश्रम को अपनाना। शरीर-परिश्रम टालने से ही दुनिया में साम्राज्य-शाही और दूसरी अनेक शाहिया पैदा हुई है। उन सबका हमें विरोध करना है तो गरीबी का अपने जीवन मे आरभ कर देना चाहिए। घर में चक्की न हो तो दाखिल कीजिए। चरखा शरीर-परिश्रम के लिए गांधी जी ने बताया, जिसे बच्चा, बूढ़ा, सब कोई चला सकते है। गरीबो से तन्मय होने की वह निशानी है। लेकिन अगर हम चरखा कातते है, और बाकी का हमारा जीवन वैसा-का-वैसा रह जाता है तो हमारा काम नही बनता है। हमें तो मजदूर बनना है, भगी बनना है, गाव-गाव मे जा कर सफाई का काम करना है। इस सप्ताह में ऐसा कुछ आरभ कर दीजिए। हमे तुलसी-दास जी के जैसी व्याकुलता होनी चाहिए कि कब हम गरीब बनेगे और कब हमारा ईश्वर से पालन होगा !

राजघाट, दिल्ली
शुक्रवार ६-४-४८

: ७ :

सिंधी विद्यार्थियों से—

मै आज ही अजमेर पहुचा हूं। पहुंचते ही विद्यार्थियो

के बीच में बोलने का मुझे मौका मिला, उससे मुझे खुशी हुई। आप सिंध में जो विद्या पाते थे, वही सिलसिला यहां भी चलेगा। मैं तो मानता हूं कि उससे कुछ अच्छा ही चलेगा। आज के जो विद्यार्थी है, वे कल के नागरिक होनेवाले हैं। उन पर जिम्मेवारी है कि वे अच्छी विद्या हासिल करे, जिससे उनका और देश का भला हो।

एक बात मै विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं और वह यह कि हिंदुस्तान की विद्या एक ही है और वह है आत्मविद्या। वह सबसे श्रेष्ठ है। उसीकी प्राप्ति के लिए दूसरी सारी विद्याए है। उसीके लिए ब्रह्मचर्याश्रम है। उसीकी प्राप्ति से दूसरी सारी विद्याएं चरितार्थ होती हैं। वरना सब निकम्मी हो जाती है। इसलिए आप सिंधी-विद्या, हिंदी-विद्या, गुजराती-विद्या ऐसा भेद न करें। हो सकता है कि सिंधी का उतना उत्तम अभ्यास यहां नही हो सकेगा, लेकिन उसके बदले में आप हिंदी का अभ्यास करेंगे तो कुछ खोएंगे नहीं। हिंदी और सिंधी में ज्यादा फर्क भी नही है। शाह लतीफ की कविता अगर नागरी में छप जाय तो हिंदीवाले उसे अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। मैंने सिंधी का भी थोड़ा अभ्यास किया है। मै अपने अनुभव से कहता हूं कि उत्तर हिंदुस्तानवाली मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं एक तरह से हिंदी की बोलियां जैसी हैं। सिंधी और हिंदी दोनों संस्कृत से पैदा हुई हैं। अगर लिपि की रुकावट न रही तो कोई भी सिंधी आठ दिन के अंदर हिंदी सीख सकता है। हजारों शब्द दोनों में समान हैं। क्रियापद भी बहुत-से समान हैं। इसलिए सिंधीवाले

हिंदी का अभ्यास करेंगे तो उन्हें बहुत फर्क नहीं मालूम होगा। सिंधी सीख कर आप अगर सिंधु नदी में प्रवेश करते हैं तो हिंदी सीख कर आप समुद्र मे प्रवेश करेंगे। हिंदी सीखने से भारत के व्यापक साहित्य मे आपका प्रवेश हो जाता है। उससे आप हिंदुस्तान की अच्छी सेवा कर सकेंगे। हिंदी का उत्तम अभ्यास करके आपको हिंदीवालो मे इस तरह मिल जाना चाहिए जैसे दूध में शकर। दूध का नाम लिया जाता है. लेकिन शकर अपना काम करती है। असली चीज तो काम ही है।

सिंधी लोग साहसी होते हैं, देश-परदेश जहां जाते है, वहांकी भाषा जल्दी सीख लेते हैं। इसीलिए तो वे उत्तम व्यापार करते हैं। ये गुण यहां भी आप दिखा दें और यहा के वातावरण मे एकरूप हो जायं। कहावत है कि रोम में जायं तो रोम जैसा बनना चाहिए। यहाके रीतिरिवाज आपके रीतिरिवाज से कुछ भिन्न हैं। लेकिन यहांपर आपको अपने रिवाज का आग्रह नही रखना चाहिए। भारतमाता की सेवा करनी है तो भारतीय बनना चाहिए। सिंधी का प्रेम जरूर रखिए पर सिंधी का अभिमान मत रखिए। प्रेम और अभिमान में मैं फर्क करता हूं। अभिमान रखना ही है तो भारतीय होने का रखिए। उसमें भी दुरभिमान नही होना चाहिए। हम सब इन्सान है इसको नही भूलना चाहिए।

कल से आपको गरमी की छुट्टी मिलनेवाली है। यह छुट्टी केवल अंग्रेजों का अनुकरण है। हमारे अंग्रेज प्रोफेसर गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हे छुट्टी की जरूरत थी। वे विद्यार्थियों को भी छुट्टी दे देते थे। लेकिन ज्ञान

की छुट्टी कैसी ? खाने की कभी छुट्टी नहीं रहती। मनुष्य को अन्न से भी ज्ञान की आवश्यकता अधिक है। गर्मी की लंबी छुट्टी में अंग्रेज प्रोफेसर ठंडी जगह जाते थे, हमारे शिक्षक और विद्यार्थी कहां जानेवाले हैं ? वे तो यहीं घर पर रहेंगे। उससे तो विद्यालय की बिल्डिंग में टेंपरेचर कम रहेगा और अभ्यास मे गर्मी का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी राय मे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल से इस बात पर सोचिए। अगर छुट्टी देनी है तो बारिश के मौसम में निंदाई (निरौनी) के समय पर दे सकते हैं। जिससे विद्यार्थी खेती में कुछ काम कर सकेंगे। गर्मी में कुछ काम भी नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थी यह मांग करें कि हमे अपना जीवन नष्ट नहीं करना है। हमें गर्मी की छुट्टी नही चाहिए। विद्या के बिना हम नही रहना चाहते। लेकिन अगर छुट्टी रहती है तो मै विद्यार्थियों से कहूंगा कि वे समय व्यर्थ न गवाएं। वे अपनी विद्या को बढाते रहें और स्कूल मे जो सीखने को नही मिला वह इन दिनों में सीखें।

अजमेर
९-४-४८

: ८ :

इस्लाम की सिखावन

आज मैं इस पाक मौके पर आप लोगों में बैठा हूं इससे

मुझे खुशी होती है। हिंदुस्तान मे अभी जो हो गया वह बडे दःख की बात थी। एक बुरी हवा आई और उसके झोके मे अच्छे भी बुरे बन गए। खुदा करे अब ऐसी हवा आए जिसमे बुरे भी अच्छे हो जाय।

हिंदुस्तान मे दुनिया के सब मजहबो की कौमें रहती है। हिंदुस्तान ने सब को प्रेम से स्थान दिया है। हमारे कवि रवीद्रनाथ ठाकुर ने गाया है, "हिदुस्तान इन्सान का एक समुदर है।" समुदर मे जैसे सब तरफ की नदिया आकर मिलती है, वैसे ही यहा भी सब कौमे आकर मुहब्बत से रही है। जो कुछ हुआ उससे सबक लेकर अगर हम आगे ऐसी बाते नही होने देंगे तो जो हुआ उससे भी फायदा ही हुआ है ऐसा कह सकेंगे। मौलाना साहब ने अभी फरमाया कि—हिंदू, मुसलमान आदि जमाते एक दिल से यहा रहे इसके लिए गाधीजी ने आखिर तक कोशिश की। वही कोशिश आगे भी जारी रहनी चाहिए। हम सब की यही मन्शा होनी चाहिए और वैसे ही काम हमे करने चाहिए।

नौ साल पहले मुझे एक दिन सूझा कि मै हिंदुस्तान में रहता हू और खुद को हिदुस्तानी कहता हू, तो जैसे हिंदू-धर्म की किताबो का अध्ययन मैने किया वैसे अपने पडोसी मुसलमान भाई जो एक हजार साल से यहा रहते है उनके धर्म की किताब का अध्ययन भी करू। वैसे कुरान शरीफ का अग्रेजी तर्जुमा तो मै देख गया था। लेकिन उतने से दिल को तसल्ली नही होती थी। तब अरबी मे ही पढने की सोची। मै वर्धा के पास एक देहात में रहता हू। वहा पर जो भी मदद मिल

सकी लेकर दो-तीन साल में मैंने कुरान को कई मरतबा पढ़ लिया। उसके लिए अरबी भाषा भी सीखनी पड़ी। उसका माहिर तो मै नही हूं, लेकिन समझ लेता हूं। मै मानता हूं कि हमें एक साथ रहना है तो एक दूसरो के धर्म को समझ लेना जरूरी है। इससे बहुत-सी गलतफहमियां दूर हो जाती है। मैंने कुरान के अभ्यास से बहुत पाया। कई बातें मुझे मालूम हुईं जिन्हें पहले मै नही जानता था। इस्लाम इन्सान-इन्सान में फर्क नही करता, दूसरे मजहबवालों से मुहब्बत के साथ रहने को कहता है। इतना ही नही, इस्लाम का तो विश्वास है कि "ला नुफर् रीक़ो बैन अहदिम् मिर् रुसुलिह्" —यानी दुनिया मे जितने भी रसूल हुए है उनमे हम फर्क नही करते। कुरान के विचार से परमेश्वर पर भरोसा रखना, हक पर चलना और सब्र रखना यही असली दीन है। खुदा पर भरोसा रखने के साथ-साथ नेक काम करने की बात हर जगह जोड़ दी है। मजहब तो लोगों ने अपने-अपने खयालों के अनुसार अलग-अलग बनाए हैं। लेकिन असली 'दीन' जिसे कहते है, एक ही है। जैसे लिबास अलग-अलग पहने जाते है लेकिन उनका मकसद एक ही होता है—हवा से शरीर को बचाना, वैसे ही मजहबों की बात है। यही हिदुस्तान के सब सतों ने जाहिर किया है। सिक्खों के गुरु-ग्रंथ साहब में भी गुरुओं की बानी के साथ दूसरे संतों की बानी ली गई है, जिसमें मुसलमान संत बाबा फरीद की बानी भी है। सब संतों का हृदय एक होता है। सबने हमें सिखाया है कि 'खुदा से डरो, और किसीसे न डरो' न किसीको डराओ।

ईश्वर पर भरोसा रखनेवालों की यही निशानी है।

सरकार ने इस जगह के लिए जो कुछ किया उसके वास्ते आपने उनका शुक्र माना। आपके लिए वह शोभा देता है। लेकिन सरकार ने तो अपना फर्ज अदा किया है। यह सरकार भी आपकी है। यह हम सब लोगों का घर है ऐसा समझ कर इसमें जो बुरी बातें दिखाई दे उन्हे हम सब मिलकर साफ करें। मै हर जगह यही कहूंगा कि हम हिम्मत रक्खें और मुहब्बत रक्खें।

अदचीना, दिल्ली
बीबी नूर के उर्स के अवसर पर
११-४-४८

: ६ :

झगड़ों का सही कारण

दो दिन से मैं यहा शरणार्थी भाइयों से बातचीत कर रहा हूं। उनमे से बहुत सारे सिंध से आए हुए है। वहां वे बहुत अच्छी तरह से रहते थे। वहां का सब छोड़कर वे यहा आ पहुंचे है। उनका यहां कुछ इंतजाम तो हुआ है, फिर भी वे दु:खी हैं। मैं मानता हूं कि उनके दुःख सही है। उनकी शिकायत है कि यहां के लोग उनसे पहले-जैसी सहानुभूति नही रखते हैं। इसलिए यहांके लोगों से मै कहूंगा कि ऐसा नही होना चाहिए।

दूसरों के दुःखों का तबतक हमें पता नहीं चलता जब तक उनकी निगाह से देखना हम नहीं सीखते। इसलिए मैं यहां के भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वे सिंधी भाइयों की दृष्टि से सोचे। सिंध मे वे जैसे रहते थे उस हालत में हम भले ही यहां उनको न रख सके लेकिन दिल की हमदर्दी तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। संकट में मनुष्य को यदि कोई हमदर्दी दिखाता है तो चाहे बाह्य-संकट-निवृत्ति न भी हो तो भी उस के दिल को तसल्ली हो जाती है।

यह तो मैंने यहा के भाइयों से कहा। वैसे ही सिंधी भाइयों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उनको समझना चाहिए कि जितनी तादाद मे वे यहां आए हैं उसे देखते हुए यहावालों को, उनका स्वागत करना आसान नही है, उनके सामने भी कुछ मुसीबतें हैं। एक शरणार्थी भाई ने कहा मुसीबत क्यों होनी चाहिए ? यहां से भी जो मुसलमान गए हैं, उनके बदले हम आ गए है। मैंने कहा, वहां से कुछ आए और यहा से कुछ गए यह तो ठीक है, लेकिन जो गए और जो आए उन दोनों ने मिलकर यहां की समस्या आसान नही बल्कि और कठिन बनाई है, क्योंकि जो गए वे कारीगर और मजदूर थे और जो आए वे तिजारत पेशा है। यानी जिनकी यहां जरूरत थी वे यहां से गए और जिनकी जरूरत नही थी वे आ गए। इस तरह मुश्किल दुगुनी बढ़ गई। इसका एक ही इलाज हो सकता है। जो भाई यहां आए हैं वे अगर कारीगर बनने की तैयारी और हिम्मत रखते है तो उनका पूरा स्वागत हो सकेगा। मेहमान जब दो दिन के लिए आता है तो उसका

उत्तम स्वागत होता है, लेकिन जब वह घरवाला बन जाता है तो घर के कामो मे उसे मदद देनी चाहिए, नही तो घर की मुसीबत बढती है और स्वागत कम होता है। मै जानता हू कि शरणार्थी भाइयो मे कई ऐसे है जिन्होने व्यापार के सिवा आजतक और कुछ नही किया और उनकी उम्र भी अधिक है। ऐसे लोगो को कुछ व्यापार मिल ही जाना चाहिए और अगर एक ही शहर मे सब एक साथ रहने का आग्रह न रखे और अनेक शहरो मे विभाजित हो जाय तो मिल भी जायगा। लेकिन जो नौजवान है उन्हे तो कारीगरी के लिए और शरीर परिश्रम के लिए तैयार होना ही चाहिए।

यह मै केवल सिधी नौजवानो को ही नही कहता। सारे हिदुस्तान की यह समस्या है। यहा अगर परिश्रम निष्ठा और उत्पादन नही बढेगा और ज्यादातर शिक्षित लोग व्यापार और नौकरी ही करना चाहेगे, तो हिदुस्तान म लडाई-झगडे मिटनेवाले नही है। बल्कि मै तो स्पष्ट देख रहा हू कि वे बहुत बढनेवाले है। वे कभी हिदू-मुस्लिम झगडे का रूप पकडेगे तो कभी सिधी-मारवाडी झगडे का और कभी और कोई रूप उनका होगा। लेकिन वह रूप बाहरी होगा। झगडे का असली कारण तो यही है कि गरीब चूसे जा रहे है, उत्पादन का भार उन पर पड रहा है। खाना भी उनको पूरा नही मिलता है, जब कि दूसरे लोग खाना पूरा खा रहे है। इतना ही नही बल्कि उत्पादन मे हिस्सा न लेते हुए आराम की जिदगी चाहते है, सचय भी करना चाहते है। इतने बडे देश मे जहा आज ३० करोड की आबादी है, जहा की आबादी और भी

बढ रही है, जहां मुश्किल से मनुष्य के पीछे एक एकड़ खेती है वहां अगर परिश्रम-निष्ठा और उद्योग नही बढ़ता है तो सुख कभी मिलनेवाला नही है। स्वर्ग में सुख मिलता है, पालकी मे बैठने को मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूं ऐसा स्वर्ग मुझे नही चाहिए जहा पालकी दूसरों के कंधों पर उठाई जाती है; वह स्वर्ग मेरे लिए निकम्मा है। मैं तो ऐसा स्वर्ग चाहता हूं जहां हर एक मनुष्य अपने पांव से चलता है, अपने हाथ से काम करता है, जहां कोई किसीके कंधों पर नही बैठा है, कोई किसीको लूटता नही है। वेद भगवान ने कहा है "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शत समा:"—कर्म करते-करते सौ साल जीने की इच्छा रखो। कर्म करनेवाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्म-निष्ठा छोड़कर भोगवृत्ति रखता है वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। कुछ लोगों की आयु अधिक कष्टो के कारण क्षीण हो रही है, और कुछ की अधिक आराम मे रहने के कारण बदहज्मी से। समाज की यह व्यवस्था उचित नही है। भगवान ने हमे हाथ दिये हैं, बुद्धि दी है, इन दोनों का ही उपयोग करके जब हर कोई उत्पादन मे हिस्सा लेगा तभी देश सुखी होगा, वरना आगे इतनी बड़ी समस्या खड़ी होनेवाली है कि जिसके सामने आज की शरणार्थियों की समस्या—जो कि कम नहीं है—बहुत ही छोटी मालूम होगी। भगवान से मै प्रार्थना करता हूं कि वह हमें सूझ दे और बचाए।

अजमेर
११-४-४८

: १० :

सीखो और सिखाओ

मै यहा आ गया इस बात की मुझे खुशी है। डाक्टर जाकिर हुसेन साहब से १९३७ मे, जब हम सब मिल कर नई तालीम के बारे मे सोच रहे थे, पहली मरतबा मेरा परिचय हुआ। सस्कृत मे कहावत है कि "सज्जनो के साथ सात कदम चलने से भी उनसे जिदगी भर के लिए दोस्ती बन जाती है।" इसीसे हिदुओ की शादी मे लडके और लडकी को सात कदम साथ चलाने की एक विधि बन गई है—जिसे सप्तपदी कहते है। पहले परिचय मे ही डाक्टर साहब की भलाई और दिमाग की सफाई ने मुझे अपनी ओर खीच लिया। तबसे मेरे दिल मे रहा है कि मै जामिया में हो आऊ। आज जैसे आया हू उस तरह नही, बल्कि चद रोज रहने के लिए। बीच मे जब मै कुरान का अभ्यास करता था, तब यहाकी विशेष याद आई। क्योकि अगर मै यहा आकर रहता तो, यहा पवनार मे रहते जो काम महीनो मे नही हो सकता था, चद दिनो मे हो जाता। लेकिन मै अपना स्थान नही छोड सकता था। इसलिए वहीके प्रायमरी स्कूल के एक टीचर की मदद ले कर कुरान पढना सीखा। उसने पढना तो सिखा दिया, लेकिन अरबी के मानी वह नही जानता था। उसके लिए फिर मैंने किताबो से मदद ली।

आपके यहां रहने का मौका यद्यपि नही मिला, फिर भी

दिल तो आपके साथ रहा है। क्योंकि नई तालीम के काम को मैं अपना काम मानता हूं। बचपन से आजतक मैं तालिब-इल्म रहा हूं। जेल में करीब पांच सालतक रहना हुआ। वहां और तो बहुत बाते होती थीं, लेकिन दिन का काफी समय मै हिंदुस्तान की अलग-अलग भाषाएं सीखने मे देता था। जब कभी विद्यार्थियों के साथ बैठने और बोलने का मौका आता है तब लगता है कि मैं भी उनके जैसा छोटी उम्रवाला होता तो कितना अच्छा होता! लेकिन वह तो होनेवाली बात नही है। जैसे-जैसे दिन जाते है, आयु बढ़ती ही जाती है। वह छोटी होती जाय ऐसी कोई तरकीब नही निकली है।

विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप सीखने के साथ-साथ सिखाते भी जाइए। जब मै हाईस्कूल में था तब अपने साथियों को गणित सिखाता था। वे अपने सवाल मेरे सामने रखते थे और मै उनकी मदद करता था। मेरा यह रोज का धधा ही बन गया था। आजकल दूसरे कामों मे पडा रहता हू, फिर भी थोड़ा समय सिखाने के लिए निकाल ही लेता हू। उससे दिल को तसल्ली होती है। जिस दिन सिखाने का मौका नही मिलता उस दिन फाका-सा हुआ लगता है। मै तो कहता हूं कि सिखाना यही सीखने का उत्तम तरीका है। 'इल्म देने से दूना होता है' यह तो मशहूर कहावत है। पैसे के बारे में लोगों में उलटी धारणा है। लेकिन वह गलत है। पैसा भी देने से बढ़ता है। अपने पास रखने से वह घटता है। कुरान में एक जगह कहा है, 'सूद से नही, दान से पैसा बढ़ता है'। अपने पास आया हुआ पैसा फौरन दूसरे के पास

भेज देना चाहिए। फुटबाल के खेल में अपनी तरफ आया हुआ बाल हम अपने ही पास रक्खेंगे तो खेल कैसे चलेगा ? हम दूसरे के पास फेके, वह तीसरे के पास फेके, इस तरह फेकते जाने से ही फुटबाल का खेल अच्छा चलता है। पैसा और इल्म दूसरो को देते चलो। उससे दोनो चीजें बढेगी।

हिंदुस्तान मे करोडो लोग पढना नही जानते। उन्हें सिखाने की बात करते है तो पचासो साल की लबी स्कीमें और अरबो रुपयो का खर्च बतलाते है। मै पूछता हू 'ऐसा क्यो ? जिसको जो आता है वह दूसरे को क्यो नही पढाता ?' इस तरह करते जायगे तो थोडे ही दिनो में देश भर का अज्ञान चला जायगा। सिखानेवाला ऐसा न समझे कि मै सिखा रहा हू, वह यही समझे कि मै सीख रहा हू। मै अपने तजुर्बे से कहता हू कि विद्यार्थियो को जितना मैने सिखाया है उससे बहुत ज्यादा उनसे सीखा है। मेरी निगाह मे वे मेरे उस्ताद होते है और उनकी निगाह में मै उनका उस्ताद होता हू। इस तरह हम दोनो एक दूसरे के उस्ताद बनते है, दोनो अपने गुणो को बढाते है।

जामिया के विद्यार्थी यह खूबी सीख लेंगे तो वे देश की उत्तम सेवा करेंगे, जिससे हिंदुस्तान की कायापलट हो जायगी।

जामिया मिलिया, दिल्ली
१२–४–४८

: ११ :

व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना

अध्यापक, विद्यार्थी आदि सब मिलकर संध्या समय प्रार्थना करें, यह रिवाज हमारी संस्थाओं में पड़ गया है। एक रिवाज के तौर पर भी यह अच्छी चीज है। लेकिन जब वह केवल रिवाज रह जाता है तब यंत्रतुल्य हो जाता है। वैसा नही होने देना चाहिए। उपनिषदों में आया है कि जैसे पक्षी दिन में चारो तरफ इधर-उधर उड़ता फिरता है, लेकिन शाम के समय अपने घोंसले में आकर स्थिर हो जाता है, वैसे जीवात्मा जब ससार के सब तरह के कामों में भटककर थक जाता है तब विश्राम के लिए परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। प्रार्थना यानी ईश्वर के पास पहुंचने की इच्छा। हम भगवान की शरण में आए है यह भाव प्रार्थना में होना चाहिए। दिन भर जो काम करते है वे सब शाम की प्रार्थना में परमेश्वर को अर्पण करते है, ऐसी भावना रही तो उसका असर हमारे दिन भर के कामों पर पड़ेगा। और तभी प्रार्थना की असली शक्ति प्रगट होगी। प्रार्थना तो हृदय से ही करनी होती है। फिर भी चूंकि मनुष्य को ईश्वर ने जबान दी है, इसलिए वह उसका भी उपयोग कर लेता है। लेकिन बिना जबान के भी हृदय से सर्वोत्तम प्रार्थना हो सकती है। हमारी जबान भी टूटी-फूटी होती है, इसलिए हम संतों की वाणी का उपयोग करते हैं। लेकिन वह बननी चाहिए हमारे हृदय की वाणी।

निष्काम भाव से दक्षतापूर्वक आलस्य छोडकर सेवा करने का दिनभर प्रयत्न करते रहे, और शाम को इस तरह की हुई शुद्ध सेवा भगवान को समर्पित कर दे। दिनभर के कामो मे कुछ दोष भी दीख पडे तो उन्हे भी धोने के लिए भगवान को ही अर्पण करना है। यह समर्पण की विधि बहुत ही उपयोगी है। चित्त-शुद्धि के अन्य साधनो को अगर मै सोडा या साबुन की उपमा दू तो इसको जल की उपमा दूगा। सोडा-साबुन बिना जल के काम नही देते। लेकिन बिना सोडा-साबुन के भी शुद्ध जल से धोने का काम हो जात' है। हम भगवान की शरण मे जाते है तो हृदय शुद्ध होता है, थकान मिट जाती है, और नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नया सकल्प मिल जाता है।

यह एक आत्मिक क्रिया है, जिसे मनुष्य को एकात मे आत्मपरीक्षणपूर्वक करते रहना चाहिए। इस तरह की उपासना करनेवालो को एकाती भक्त कहा गया है। हम सब को एकाती भक्त बनना चाहिए। एकाती भक्त एकत्रित होकर जब भगवान का गुणगान करते है तब वह सामुदायिक प्रार्थना बनती है। जो एकात उपासना नही करते उनके एकत्रित होने से सामुदायिक प्रार्थना नही बनती। एकाती उपासक जब एकत्र हो जाते है तब सबकी एक सामुदायिक इच्छाशक्ति बनती है जिसका हर एक को लाभ मिलता है। व्यक्तिगत या एकात उपासना मे हम ईश्वर से सीधा सबध जोडने की कोशिश करते है और सामुदायिक प्रार्थना मे सतो के द्वारा ईश्वर से सबध जोडते है। दोनो की मनुष्य को जरूरत है।

भगवान को समर्पण करना है, इस खयाल से हमारी सारी क्रियाएं अपने आप अच्छी होने लगेंगी। एक अतिथि घर पर आता है तो हम कितनी स्वच्छता से, दक्षता से स्वाद भोजन बनाकर उसे अर्पण करते हैं। तो जहां स्वयं भगवान को समर्पण करने का खयाल रहेगा, वहा कितनी पवित्रता हमारी क्रिया में आयगी ? भगवान के अनुसंधान से सारे भेद मिट जाते हैं, अपनापन जाता रहता है। सारे बिंदु समुद्र मे मिल जाते है। हम सब शाति-समुद्र मे डूब जाते हैं और जीवन शोभा को प्राप्त होता है। इसलिए रिवाज के तौरपर भी सामुदायिक प्रार्थना को रखकर हमे उसमे ईश्वरार्पण भावना का प्राण डालने की चेष्टा करनी चाहिए। वैसा करेंगे तो, जैसा मनु ने कहा है, हम दूसरे कोई उपाय करे या न करें हमें सिद्धि मिलेगी।

विक्रम (बिहार)
१७-४-४८

: १२ :

राष्ट्र-भाषा

अपने काम मे से समय निकाल कर मैं यहा आया। क्योकि दक्षिणवालों के साथ मेरी प्रीति हो गई है। मैं जब वेलूर जेल में था तब दक्षिण की चारों भाषाएं सीखने की

मैने कोशिश की। मै मानता हू कि हिंदुस्तान की एकता के लिए दक्षिणवालो को जैसे हिंदी सीखनी चाहिए, वैसे ही उत्तर-वालो को भी दक्षिण की कोई भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। वह मौका मुझे वहा मिला। मैने देखा कि दक्षिण की चारो भाषाए बहुत सुदर और समर्थ है। हिंदी, बगाली, या किसी दूसरी भाषा से वे पिछडी हुई नही, बल्कि कुछ बातो मे उनसे अधिक शक्तिशाली है। उनका अपना धातु-सामर्थ्य भी अपार है। उसके अलावा सस्कृत शब्दो मे 'इचु', 'इसु' आदि प्रत्यय लगा कर असख्य धातु वे बना लेती है, जिसके कारण वे समर्थ बनी है, और मधुर भी लगती है। 'तमिल्' का अर्थ ही 'अमृत' है। 'तेलुगु' का मतलब है 'शहद-जैसी मीठी भाषा'। और दरअसल वह वैसी मीठी है भी। ऐसी ही कन्नड और मलयालम भी है।

यहा मुझे मालूम हुआ कि स्त्रिया ही हिंदी सीखने में विशेष दिलचस्पी ले रही है। मद्रास मे भी मैने यही देखा था। और वह ठीक भी है। सस्कृति की रक्षा का काम स्त्रिया जितना कर सकती है उतना पुरुष नही कर सकते। इसलिए यह देख कर कि स्त्रिया इस बात मे आगे है, मुझे खुशी होती है।

वेलूर जेल मे दक्षिण की चारो भाषाए बोलनेवाले डिटेन्यू (नज़रबद) पडे थे। लेकिन वे एक-दूसरे की भाषा नही जानते थे, और न जानने की परवा ही करते थे। आपस का सब व्यवहार वे अग्रेजी में चलाते थे। दक्षिण की भाषाए एक दूसरी से इतनी नजदीक है कि तमिल जाननेवाला अगर

मलयालम सीखना चाहे तो आठ दिन में सीख सकता है। तमिल् और कन्नड में भी बहुत फर्क नहीं है। तेलुगु और तमिल् में कुछ फर्क है, लेकिन फिर भी तमिल्वाला एक महीने के अभ्यास से तेलुगु सीख सकता है। लेकिन वे ऐसा कोई प्रयत्न नही करते थे। मैंने उस समय महसूस किया कि एक राष्ट्र-भाषा की कितनी जरूरत है।

प्राचीन काल से "आ सिंधोः आ परावतः", यानी समुद्र-तट से लेकर हिमालय की गुफा तक हमने भरत-खंड एक माना है। उस वक्त भी प्रांतों में कई जबानें चलती थी, और एक राष्ट्र-भाषा की जरूरत पडी थी। वह काम संस्कृत ने किया। संस्कृत का अर्थ है, संस्कार—प्रचार की भाषा, और प्राकृत यानी प्रकृति की भाषा, जो आप लोगों में बोली जाती है। राष्ट्र-भाषा के ख्याल से ही शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। अगर मलयालम में लिखते तो आसपास के लोगों की शायद वह अधिक सेवा कर लेते। लेकिन उनको हिंदुस्तान भर में विचार-क्रांति करनी थी, सारे हिंदुस्तान में प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने सुबोध पद्धति से संस्कृत में ही लिखा।

आज राष्ट्र-भाषा के तौर पर संस्कृत नहीं चलेगी। यद्यपि काटजू साहब कहते है कि संस्कृत भाषा राष्ट्र-भाषा बनने की योग्यता रखती है। उनकी दृष्टि भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज आम जनता का संस्कृत से काम नहीं चलेगा। फिर दूसरी कौन-सी भाषा राष्ट्र-भाषा हो सकती है? आखिर यही तय पाया कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्र-भाषा हो सकती है। क्योंकि १५-२० करोड़ लोग उस भाषा को

जानते हैं। बगाली लोग, अगर पूछे कि बगला क्यो राष्ट्र-भाषा न हो ? क्या उसमे साहित्य की कमी है ? मैं कहूगा बगला मे तो हिंदुस्तानी से बढ कर साहित्य है। फिर भी वह राष्ट्र-भाषा नही हो सकती। उसका एक ही कारण है कि वह भाषा अधिक लोग नही जानते। हिदुस्तानी को गाधी जी ने राष्ट्र-भाषा बनाया हो ऐसी बात नही है। जो फकीर और साधु हिंदुस्तानभर मे घूमते थे वे हिंदुस्तानी ही बोलते थे। इस तरह वह सहज ही राष्ट्र-भाषा हो चुकी है। उसी को हमने मान्यता दी है।

लेकिन अब हिंदी और हिदुस्तानी के नाम पर झगडे पैदा हो गए है। मेरी निगाह मे ये झगडे निकम्मे है। जो बात हमने एकता के लिए निकाली उसमे भी अगर हम झगडा खडा कर देते है तो एकता की जड को ही काटते है। जो हिदी का नाम लेते है, वे भी मेरा ही काम करते है, बशर्ते कि वे हिदी को आसान बना दे। यही बात उर्दू के लिए भी कहूगा। आप देखेगे कि आसान हिदी और आसान उर्दू मे बहुत फर्क नही है, और वही हिदुस्तानी है। आखिर शब्दो के बारे मे इतना झगडा क्यो होना चाहिए ? मैं अगर पजाब मे जाकर बोलने लगू तो उर्दू शब्दो का अधिक उपयोग करूगा, और अगर दक्षिण की तरफ जाऊ तो सस्कृत शब्दो का अधिक उपयोग करूगा। वहा अगर मैं 'काफी' शब्द का उपयोग करू तो शायद वे 'चाय-काफी' समझ बैठेगे। अगर 'बस' शब्द को उपयोग करू तो 'मोटर-बस' समझेंगे। इसलिए मैं वहा 'पर्याप्त' से काम लूगा। जब तक भाषा का व्याकरण

एक है, वाक्य-रचना एक है, क्रियापद वे ही है, तब वह एक ही भाषा कही जाती है; शैली में भले ही फर्क हो।

इसलिए मै कहता हूं ये झगडे छोड़ दो। दक्षिणवालों के लिए मैं लिपि का भी आग्रह नही रखूगा। उनको मैं कहूंगा, तुम तो अपनी लिपि में ही हिंदी सीखो। भाषा आ जाने के बाद लिपियां जितनी सीखनी है, सीख लो। उसमें कोई कठिनाई नही रहेगी।

इस तरह मेरा न हिंदीवालों से झगड़ा है, न उर्दूवालों से। मै तो दोनो को अपना सहकारी मानता हूं। मै उनको कहूगा कि मेरे पास सस्कृत, अरबी, फारसी आदि सौ शब्द है, आपके पास पचास हैं। मेरे सौ मे आपके पचास तो आ ही जाते है। समुद्र नदियों से क्यों झगड़ा करेगा? समुद्र में जिस तरह सारी नदियों का समावेश हो जाता है, वैसे मेरे शब्द-भंडार मे सभी शब्दों का समावेश हो जाता है। किस शब्द का कहां उपयोग करना यह अकल मै रखता हूं।

आप बहने उस झगडे से अलग रहिए। गांधी जी ने कहा था कि अहिसा का प्रचार स्त्रिया विशेष कर सकती है। पुरुषों ने बहुत सारे फसाद दुनिया में खड़े किए हैं, उनको मिटाना आपका काम है। इस क्षेत्र में भी आप आगे आएंगी तो हिंदुस्तान में संस्कृति का प्रचार आपके द्वारा अच्छी तरह से होगा।

नई दिल्ली
२०-४-४८

: १३ :

१

जैनों का मुख्य विचार

आज हम महावीर स्वामी का दिन मना रहे है। ढाई हजार साल पहले उन्होंने इस भूमि पर अवतार लिया था। उन्होने जो विचार दिया वह नया नही था। महावीर स्वामी तो जैनो के आखिर के, यानी २४वें, तीर्थंकर माने जाते है। उनके हजारो साल पहले जैन-विचार का जन्म हुआ है। ऋग्वेद मे भगवान की प्रार्थना में एक जगह कहा है "अर्हन् इदं दयसे विश्वं अभवम्"—हे अर्हन्! तुम इस तुच्छ दुनिया पर दया करते हो। इसमें 'अर्हन्' और 'दया' दोनों जैनों के प्यारे शब्द है। मेरी तो मान्यता है कि जितना हिंदू-धर्म प्राचीन है, शायद उतना ही जैन-धर्म भी प्राचीन है। लेकिन किसी धर्म का प्राचीन होना ही बडी बात नही है। अगर कोई धर्म अर्वाचीन भी है, लेकिन उसमें सही बात है, तो उसकी कीमत है। और कोई धर्म अति प्राचीन है, लेकिन सही बात उसमें नहीं है, तो उसकी कोई कीमत नही है। दरअसल कीमत सही विचार की है, और सही विचार जैनों ने बहुत दिया है।

जैनो का मुख्य विचार, प्राणियों पर दया-भाव रखना मशहूर है। उनका एक दूसरा भी विचार है जो पहले के

जितना प्रसिद्ध तो नही है, लेकिन उतने ही महत्त्व का है। वह है हर बात में मध्यस्थ-वृत्ति रखना, यानी किसी बात का आग्रह न रखना। आग्रह से हम एकागी बन जाते है। जैन-धर्म सर्वांगी दृष्टि रखने को कहता है। उसे वे सम्यक्त्व कहते है। यह जैन-विचार की विशेषता है। हिंदू-धर्म में जन्म लेकर, आग्रह रक्खे बिना अपने विचार का प्रचार करने का ही यह नतीजा है कि आज जैनी लोग तादाद मे कम हैं। लोग पूछते हैं, "जैनों की तादाद इतनी कम क्यों है?" मैं कहता हूं कि अगर उनकी तादाद ज्यादा होती तो मैं उनको अपने काम मे नाकामयाब गिनता। उनकी तादाद कम है इसीमे उनकी कामयाबी है। जैनों को हिंदू-धर्म से अलग कोई दूसरा धर्म स्थापन नही करना था। उन्हें तो हिंदू-धर्म में ही सुधार करना था। हिंदू-धर्म में शुद्धि करके उनको मिट जाना था। अगर हिंदुस्तान के तीस करोड़ लोगों में दया का भाव और मध्यस्थ-दृष्टि आ गई तो जैनों ने जीत लिया। 'जैन' शब्द का अर्थ ही 'जीतना' है। जो अपने को जीतता है, जिसने आत्मजय प्राप्त की है, वही सच्चा जीतने-वाला है। वीर पुरुष वह कहलाता है जो दुनिया को जीतता है। लेकिन महावीर वह है जिसने अपने ऊपर जय पाई, और दुनिया के हृदय मे ऐसे छिप गया, जैसे दूध में शकर।

भारत के मध्ययुगीन इतिहास में हम देखते हैं कि शिक्षा देनेवाले गुरु जैन थे, और शिक्षा पानेवाले उनके विद्यार्थी हिंदू थे। बचपन में हमारी पढ़ाई शुरू हुई तब की मुझे याद है कि 'अ', 'आ'; 'क', 'ख' आदि वर्ण पढाने के पहले विद्या-

थियो को "श्रीगणेशाय नम , ओ नम सिद्धम्" यह सिखाते थे । मै महाराष्ट्र की बात करता हू । यहा कैसे सिखाया जाता है, मुझे मालूम नही । उसमे "श्रीगणेशाय नम" शिष्यो के धर्म को लक्ष्य करके रक्खा है, क्योकि हिंदू-धर्म मे पहला नमन गणेश जी को किया जाता है । "ओ नम सिद्ध" यह जैन-धर्म को लक्ष्य करके रक्खा है । वह जैन गुरुओ का सिक्का है । लेकिन जैन गुरु इतने नम्र थे कि "ओ नम सिद्ध" को उन्होने 'श्रीगणेशाय' के बाद रक्खा । जैनो ने अपने लिए स्वतत्र अधिकार भी नही मागे । वे अपने को सिर्फ सुधारक मानते थे, यही उनकी, विशेषता थी । उन्होने सुधार का बहुत कार्य किया । अब उसे ही आगे चलना चाहिए । उसके लिए अब उन्हे (जैनो को) गुरु बनने की जरूरत नही है । उन्हे तो सेवक बनना चाहिए । वे सेवक बनेगे तो उनके विचारो का सहज प्रचार होगा ।

जैनो ने भी अहिसा का नाम लिया और गाधी जी ने भी । लेकिन हमने देखा कि गाधी जी की अहिसा से जो शक्ति पैदा हुई वह जैनो की साप्रदायिक अहिसा से नही हुई, क्योकि उन्होने उसका अर्थ सकुचित कर लिया । अहिसा का यहा-तक सकुचित अर्थ किया गया कि अहिसा के खयाल से खेती करना भी गौण मान लिया गया । क्योकि खेती मे कीडो की हिसा होती है । अहिसक को व्यापार की मनाही नही है । खेती मे पैदा हुए माल का व्यापार होता है । आचार्यों ने "कृत, कारित और अनुमोदित" तीन प्रकार की हिसा बताई है । कृषि मे अगर हिसा है तो कृषि मे पैदा हुए अनाज

का व्यापार करना उस हिंसा का अनुमोदन ही हुआ। कई जैन ऐसे हैं, जो चींटियों को शकर खिलाते हैं। हमारे वर्धा में एक दयालु पुरुष हैं; मैंने देखा है, कि वह गांव से बाहर दूर तक घूमने को जाते हैं और इधर-उधर शकर डालते हैं। एक दिन वह शकर डाल कर गए; काफी चींटियां जमा हो गईं, थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा, एक बैल आया, जिसका पांव पड़ने से सैकड़ों चींटियां खतम हो गईं। अगर वह भला आदमी शकर न डालता तो यह सब हिंसा न होती। जीव-जंतुओं को पालना हम अहिंसा समझते हैं, लेकिन वह गलत विचार है। जिसने पालन करने की जिम्मेदारी उठाई, उसको संहार करने और जन्म देने की भी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। मनुष्य इतनी भारी जिम्मेवारी नही उठा सकता। वह तो ईश्वर का ही काम है। इस तरह की दया करने जाते हैं तो हिंसा ही अधिक होती है।

इसलिए गाधीजी ने सिखाया कि अहिंसा की शक्ति हम मानव-मानव के बीच का वैरभाव मिटाने में लगा दें। मत्सर, क्रोध आदि को चित्त में से निकालकर चित्त-वृत्ति शुद्ध करें। मनुष्य मनुष्य के साथ ही मत्सर करता है, बैल के साथ तो कोई मत्सर नहीं करता। मानवों के व्यवहार मे ही हमारी अहिसा की कसौटी होती है।

अहिंसा के साथ सत्य जुड़ा हुआ रहता है। अहिंसा के समान ही सत्य की महिमा जैन आगमों ने गाई है। लेकिन कितने ही जैन ऐसे हैं, जो व्यापार मे बेखटके असत्य का उपयोग करतें हैं और मानते हैं कि हम खेती नही करते, व्यापार

करते है, इसलिए हिंसा से बचे हुए हैं। हिंसा से बचने का यह तरीका नही है। अगर सत्य नही रहा तो अहिंसा की भी रक्षा नही हो सकती।

इसलिए मै आपसे अर्ज करूंगा कि महावीर जयंती के इस शुभ अवसर पर सत्य का व्रत लीजिए, और दुःखी मानवों की सेवा का निश्चय कीजिए। अपने चारो ओर नजर डालिए। कितने ही आपके भाई दुःख में पडे हुए हैं, जैसे आजकल ये शरणार्थी है। सरकार उनके दुःख दूर करने की कोशिश कर रही है; उससे हमारा धर्म पूरा नही हो जाता। हमें अपने दिल में भी दयाभाव रखना चाहिए, और उनके लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। अगर जैन लोग ऐसा करेंगे तो अपने धर्म की वे बहुत सेवा करेंगे।

गांधी-आश्रम खादी भंडार, दिल्ली
२१-४-४८

२

मांस-भक्षण

मैंने समझा था कि अभी मैंने जितना कहा काफी है। लेकिन मांस-भक्षण के विषय मे भी मै कहू ऐसी इच्छा कुछ भाइयों ने प्रगट की है।

बात ऐसी है कि जैन लोग जब दया-भाव की बात सोचते हैं तो प्रथम मांसाशन से छूटने का विचार ही उनके सामने

आता है। मांसाशन का त्याग करना चाहिए, इस बारे में विवेकी पुरुषों में दो मत हो ही नही सकते। लेकिन उसका सार्वत्रिक अमल कैसे होगा यह सोचने की बात है।

प्राचीन काल में सारी प्रजा मांसाहार करती थी और ऋषि-मुनि भी मांसाहार करते थे। विचार करने पर ऋषियों को सूझा कि पशु-हत्या करके हम जीएं यह मानवता के लिए शोभा देनेवाली बात नही है। इसलिए उससे छूटने के लिए वे शोध करने लगे। तब खेती की शोध हुई और खेती से अनाज पैदा करके मनुष्य मांसाशन कम कर सकता है, यह बात उनके ध्यान में आई। तबसे इस क्षेत्र में अहिंसा का आरंभ हुआ। साथ ही गाय के दूध का उपयोग सूझा, जिससे मांसाशन से मुक्त होने की युक्ति हाथ मे आ गई। वेद में गाय के विषय मे आया है, "गोभिः तरेम अमतिं दुरेवाम्"। हमें गो-सेवा मिली तब मांसाशन-रूप दुर्बुद्धि से मुक्त होने का रास्ता दिखाई दिया। क्योकि गाय से बैल मिल जाते हैं, जिनसे हम खेती का काम लेते है; और दूध मिलता है, तो मांसाहार से छूट जाते हैं। सामुदायिक मासाहार-निवृत्ति का सबसे पहला श्रेय शायद जैनों को ही है। बाद में वैष्णव, ब्राह्मण आदि ने उसको स्वीकार किया। आज तीन करोड़ के लगभग लोग ऐसे होंगे, जो मांसाशन बिलकुल नही करते। और दूसरे जो मांसाहार करते है, वे भी उसको अच्छा समझ कर नही करते हैं। यह जैनों के विचार की विजय है।

अगर सारी प्रजा मांस-निवृत्त हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो केवल मांस-त्याग का विचार उसके सामने रखने से यह

बात होनेवाली नही है। उसके लिए देश में दूध, फल, तरकारी, काफी तादाद में पैदा करनी होगी। गरीबों को ये चीजें पूरी मात्रा में मिल सकेंगी तभी मांसाहार छूटेगा। पवनार के आश्रम के सामने ही नदी है। वहां रोज मच्छीमार आते हैं। दिनभर मेहनत करके कुछ मछलिया जमा करते है, और उन्हे बेचकर जैसे-तैसे अपना गुजारा करते है। मेरी नजर के सामने ही यह चलता है, लेकिन मै उनको रोकता नही। क्योंकि मै जानता हूं कि मास के बदले गरीबों को हम कोई दूसरी चीज देगे तभी उनको मासाहार से छुडा सकते है। आज तो अनाज का भी अकाल है। मछलियो आदि का उपयोग करके लोग अकाल से किसी तरह अपना बचाव कर लेते है। इससे हम छूटना चाहते है तो जैसे कि उपनिषदों ने आज्ञा दी है, अन्न अधिक मात्रा मे पैदा करने का व्रत लेना होगा। "अन्न बहु कुर्वीत तद् व्रत"। बगाल में गरीबों को चावल के सिवा और कोई चीज नही मिलती। उसके साथ मछली खाकर वे कुछ पोषण पा लेते है। उनको अगर हम मछली छोड़ने के लिए कहेगे तो उसके बदले मे कौन-सी चीज दे सकेंगे ?

हम में से जो लोग आज मासाहार नही करते उनको अहकार करने का कोई कारण नही है। मांसाशन तो हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिया था। उनको, उसके छोड़ने मे त्याग करना पड़ा था, तपस्या करनी पड़ी थी। हमको तो वह चीज विरासत में मिली है। हम मास खा ही नही सकते, हमे उससे घृणा होती है। इसलिए हम मांसाहार नही करते,

इसका श्रेय हमारे पूर्वजों को है। हम मांस नही खाते लेकिन उसके बदले में ऐसी चीजें खाते है, जो गरीबों को नही मिल सकती। और बीमार पड़ने पर डाक्टर जब इंजेक्शन देता है, तब उसमे वह क्या चीज दे रहा है इसके बारे मे हम सोचते ही नही है। मांस मुंह से खाएगे तो उसका कुछ हिस्सा हजम होगा और कुछ बाहर जायगा। लेकिन इजेक्शन के जरिए मास-जन्य वस्तु खाते है तो वह चीज पूरी-की-पूरी खून में चली जाती है। मास खाने का वह एक विशेष रूप है। उसको कबूल करते है और सिर्फ मुह से मांस नही खाते, तो कोई बडी बात नही है। इसलिए मै तो कहूगा कि सब समुदाय से मास छुड़ाने की बडी बात करने के पहले हम मानव-मानव मे जो झगडे है, स्वार्थ-बुद्धि है, झूठ है, उससे मुक्त होने की कोशिश करें। साथ-साथ दूध, फल, तरकारी आदि परिपूर्ण मात्रा मे पैदा करे। इसके बाद समाज को मासाशन से मुक्त करने की कोशिश की जा सकती है।

और एक बात। ऊच-नीच के भाव को हम अपने दिल से निकाल दे। जो मास खाता है वह नीच है, और जो नहीं खाता वह ऊच है, ऐसी भावना रखने मे हम अवनति की ओर जाते है। मै तो उस मनुष्य को अधिक पसंद करूंगा जो आदत से, या लाचारी से, गोश्त खाता है, लेकिन नम्र रहता है, दया-भाव रखने की कोशिश करता है; और मांसाशन से मुक्त नही है इसलिए अपनेको दोषी मानता है; बनिस्बत उसके, कि जो मांस तो नही खाता लेकिन असत्य बोलता है, ऐश-आराम में रहता है, खुद को ऊंचा समझता है, दूसरे के हाथ

का अन्न, या पानी लेना हीन समझता है। इसमे अहकार है। जहा अहकार है वहा आध्यात्मिक विकास की बात ही कहा रहती है ?

अभी, मेरे पास, और भी एक चिटठी आई है, जिसमें पूछा है कि कद, मूल, बीज आदि खाना चाहिए या नही। फल का बीज खाने से फल निर्वंश होता है इसलिए फल का रस खाना चाहिए, बीज को बचाना चाहिए आदि सूक्ष्म बातो की चर्चा शास्त्रो मे होती हैं। शास्त्रो का काम ही हर बात का बारीक-से-बारीक विश्लेषण करना है। लेकिन हमको अपनी हैसियत जाननी चाहिए। इन बातो को, एक दृष्टि से मैं बहुत गौण मानता हू। जीवन की मुख्य बातो को छोड कर हम यदि इन्हीमे फसते हैं तो जीवन की असलियत को खो बैठते है। दूसरी दृष्टि से ये बाते बहुत आगे की है। कालेज मे पढने के योग्य है। अभी तो हम प्रायमरी क्लास मे भी दाखिल नही हुए हैं। क्या खाना चाहिए इसके बजाय कितना खाना चाहिए यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्त्व की है। एक आदमी मामूली दाल-रोटी खाता है—जो कि शायद राजस अन्न समझा जायगा—लेकिन ठीक मात्रा मे खाता है, जिह्वा पर काबू रखता है, स्वाद की वृत्ति नही रखता, तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी योग्यता अधिक है, बनिस्बत उसके, जो कि सात्त्विक आहार करता है, लेकिन परिमाण में अधिक खा लेता है, और स्वाद चखने की वृत्ति रखता है।

मैं जानता हू कि जैनो मे क्या खाना, क्या न खाना इसीका

विचार अधिक चलता है। लेकिन मेरे विचार में अस्वाद-वृत्ति और परिमित आहार का ही अधिक महत्त्व है।

दिल्ली
२१-४-४८

: १४ :

हमारा कर्तव्य

आज मैंने सोचा है कि आपका ध्यान शरणार्थियों के सवाल की तरफ खींचूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनकी हालत बहुत बुरी है। शरीर के एक अवयव में अगर जख्म हो जाता है, तो बाकी सारे अवयवों के खुशहाल होते हुए भी हमारा ध्यान उसी जख्मी अवयव की तरफ जाता है। अच्छा समाज एक शरीर-जैसा होना चाहिए। समाज में जो दुखी हिस्सा होता है, उसकी ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जो देखा और सुना है वह एक अत्यंत दयनीय कहानी है। लोग टेंटों-तंबुओं में पड़े हैं। वहां पेड़ों का तो नाम भी नहीं है। गरमी के दिनों में उनमें रहना मुश्किल है। कुछ टेंट तो ऐसे हैं कि उनमें खड़े होकर प्रवेश भी नहीं कर सकते। लोगों को ठीक से काम नहीं मिल रहा है। सब तरह से उनकी बुरी हालत है। सरकार अपनी ओर से कुछ कर रही है, लेकिन वह बिलकुल ना-काफी है। हम सबको उसमें ध्यान देना चाहिए।

हर एक व्यक्ति उनके लिए जो कुछ कर सकता है, करे । कैंप में जाकर जो मदद दे सकते हैं, देनी चाहिए । कोई धधा दिलवाने में सहायता दे सकते है, तो वह देनी चाहिए । किसीके घर मे जगह हो तो उनको वहा रख लेना चाहिए । किसी अनाथ लडके को अपना लडका समभकर उसका पालन-पोषण करना चाहिए । जिससे जो बन सकता है, करना चाहिए ।

किसी कुए मे हम बालटी डाल कर पानी लेते है तो बालटी की जगह पर पानी मे गड्ढा नही पडता । आसपास का पानी फौरन दौड़ कर पडनेवाले गड्ढे को भर देता है । पानी कम होने से सारी सतह नीचे चली जाती है, लेकिन पानी मे गड्ढा नही पड़ता । इससे उलटा जुवार के ढेर मे होता है । ढेर मे से एक सेर जुवार हमने निकाल ली तो उस जगह पर उतना गड्ढा पड जाता है । आसपास के थोडे दाने—जो महात्मा होते है—उस गड्ढे की पूर्ति करने के लिए दौड़ जाते है, लेकिन बाकी सारे वैसे के वैसे बैठे रहते है । समाज की हालत कुए के पानी-जैसी होनी चाहिए । सब तरफ से दौड़ कर मदद के लिए जाना चाहिए । लोग इस तरह करेगे तो हमारी सरकार को सहूलियत होगी, और कुछ राहत मिलेगी । उसे राहत की सख्त जरूरत है । काम बहुत बड़ा है । अकेली सरकार से वह पार पड़ता नही दीखता है । सब का जोर लगेगा तभी वह पूरा होगा ।

हमारे काम का दूसरा नतीजा यह होगा कि उससे लोक-मत बनेगा । लोकशाही सरकार को लोकमत गति देनेवाली

चीज होती है। वही लोकशाही सरकार की खसूसियत—शक्ति—है। इसी में उसकी ताकत है, और इसी में कमजोरी। अगर लोकमत सुस्त होता है, तो लोकशाही सरकार सुस्त बन जाती है। वह जागृत होता है, तो उसको चाहना मिलती है। इसलिए हर एक को अपनी-अपनी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए और लोकमत जागृत करना चाहिए। नही तो सारे हिदुस्तान मे जहर फैलेगा, जिसको काबू में लाना दुश्वार हो जायगा। इसलिए समय पर ही चेत जाना अच्छा है।

शरणार्थियों के बारे मे जैसे कोशिश करनी है वैसे उन मुसलमान भाइयो के बारे मे भी करनी है, जो है तो हिदुस्तान मे ही, लेकिन फसाद के समय डर कर अपने स्थानों को छोड़ कर भाग गए थे। यहां से जो पाकिस्तान चले गए है उनकी बात अभी मै नही कर रहा हूं। जो यही कही आश्रय लेकर रह रहे हैं, उनको फिर से अपने घरों मे बसाने की बात कर रहा हू। यह काम तो फौरन होना चाहिए। अपने स्थान पर वापस लौटने मे उन्हे डर मालूम होता हो तो वह हमारे लिए शोभा नहीं देता, न उसमें हमारी बहादुरी ही है। बहादुर तो वह है जो न किसी से डरता है, न जिससे किसी के दिल में डर पैदा होता है। मुसलमान भाइयो को हमारे पास आने मे अगर डर लगता हो, तो हम ही खुद निडर नही बने ऐसा उसका अर्थ होता है। बहादुर मौके पर लड़ता है, तो कर्तव्य-बुद्धि से लड़ता है, द्वेष-बुद्धि से नहीं लडता। द्वेष-बुद्धि से ताकत बढती नही, बल्कि घटती है। उससे हम तो

कमजोर बनते ही है, मगर आसपास का वातावरण भी हम कमजोर बनाते है। इसीलिए ज्ञानियो ने कहा है कि 'बहादुर अपने दोनो हाथो मे अद्वेष लेकर जायगा'—अद्वेषो हस्तयोर्दधे । हमे द्वेष-बुद्धि छोडकर निडर बनना है, और दूसरो को निडर बनाना है ।

कुछ लोग ऐसी बातो मे पाकिस्तान की तरफ देखा करते है । मै कहता हू, यह दुर्बद्धि है, और यदि सोचेगे तो मालूम होगा कि वह मूर्खता भी है । दूसरे को देख कर चलते है तो हम अपनी चोटी उसके हाथ म दे देते है । फिर इस तरह हम वदर बन जाते है और वह हो जाता है हमे नचानेवाला । वह जैसे नचायेगा वैसे हम नाचेगे । इससे हम अपने इनीशिएटिव्ह—अभिक्रम को खोते है, और पूरे गुलाम बन जाते है । अगर हमे वैसे गुलाम नही बनना है, तो हमे खुद ही जिसे हम ठीक समझते है वह करना चाहिए । हम अगर ठीक रास्ते से चलते है, यहा की अल्प सख्या को रक्षण देते है, तो सामनेवाले को भी उसी तरह करना पडेगा । अगर वह वैसा नही करेगा तो खुद ही खतरे मे पडेगा । गीता ने हमे यही सिखाया है न ? 'कर्तव्य-कर्म करो, फल की चिता छोडो' । हमारा कर्म ठीक है या नही हम इसी की चिंता रखें, फल की चिता वह कर्म ही रखेगा । काम ठीक होगा तो नतीजा ठीक ही निकलनेवाला है, ऐसा निश्चय हमे हो जाना चाहिए ।

इस तरह काम करेगे तो हम सही रास्ते पर रहेगे । नही तो गुमराह हो जायगे । हम गुमराह हो जाते है तो दूसरा भी गुमराह होता है, और एक ऐसा दुष्ट-चक्र चलता है, जो

किसी के भी हाथ में नहीं रहता। फिर दोनों तीसरे के ताबे हो जाते है। इसलिए हमने जो आजादी हासिल की है उसको अगर टिकाना है तो हमें अपने दिमाग ठिकाने पर रखने चाहिए, स्वस्थ-चित्त बनना चाहिए, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। शंकाशील नही बनना चाहिए। शंका से शंका बढ़ती है, और विश्वास से विश्वास बढ़ता है यह अनुभव का शास्त्र है।

राजघाट दिल्ली,
शुक्रवार २३-४-४८

: १५ :

मुसलमानों में विश्वास पैदा करो

इस गांव मे मै खास उद्देश्य से आया हूं। क्योंकि मैंने सुना था कि बूड़िया की हालत बिलकुल अलग है। पूर्वी पंजाब के बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं। उधर गुड़गाव की तरफ कुछ मुसलमान बाकी है, और इधर बूड़िया में कुछ है। वे थोड़ी तादाद में है। लेकिन उनको पाकिस्तान भेजने का इतजाम किये जाने पर भी उन्होंने जाना पसंद नहीं किया और वे यहीं ठहर गए। यहां उनकी रक्षा के लिए कुछ मिलिटरी भी रखी हुई है। यह सारा हाल जब मैंने सुना तो सोचा कि इस गांव में आकर मुसलमान भाइयों स, तथा यहां आये हुए शरणार्थियों से मिलूं, और दोनों में मुहब्बत बढ़ाने की कोशिश करूं।

यहा आकर सब भाइयो से मिला, और उनकी बातें सुनी। यहा जो शरणार्थी पश्चिमी पजाब से आए है वे काफी दुख मे है। उनको घर तो मिल गए है, लेकिन पश्चिमी पजाब मे वे जिस तरह रहते थे वैसी व्यवस्था तो यहा नही हुई है। जो मुसलमान भाई यहा रह गए हैं वे भी दुख मे है। दो दुखी मिल जाय तो दोनो मे एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। कुती का किस्सा मशहूर है। जब भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उनसे वर मागने को कहा, तो उन्होने मागा—"विपद सतु न शश्वत्"—यानी मुझे हमेशा दुख ही रहे। यह सुन कर भगवान बोले, "यह कैसा वर मागती है?" कुती ने कहा "दुख रहता है तो दुखियो के प्रति हमदर्दी रहती है, और भगवान का निरतर स्मरण रहता है। सुख मे मनुष्य का हृदय निठुर बन जाता है, वे भगवान को भूल जाते है।" लेकिन यहा मै देखता हू कि दोनो के दुखी होते हुए भी हमदर्दी पैदा नही हो रही है। मुसलमानो के दिलो मे खौफ है। मिलिटरी उठ जायगी तो क्या होगा? यहा जो दूसरे भाई रहते है उनके लिए यह शरम की बात है। हम जगली जानवर थोडे ही है कि हमसे दूसरो को डर लगे? हमे तो उन्हे विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर उनपर कुछ आफत आएगी तो हम बीच मे पडेगे। पहले हमारी जान जायगी, फिर उनकी। हम ऐसा करेगे तो उनमे विश्वास पैदा होगा।

वैसे ही मुसलमानो को भी मै कहूगा कि उन्हे डर छोड देना चाहिए। कुरान मे यह बात बार-बार आई है कि भग-

वान पर जिसका भरोसा है वह दुनिया मे किसी से नही डरता। जब तक भगवान चाहता है तब तक मनुष्य इस दुनिया में रहता है, और जब वह उसको उठा लेना चाहता है तब वह उठ जाता है। ईश्वर की इच्छा के बगैर पेड़ की एक पत्ती भी नही हिलती। फिर डर काहे का ?

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग यहां भाई-भाई जैसे रहे। हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान रहना पसंद करते है तो यह हमारे लिए अभिमान की बात है। इसी में हमारे धर्म की भी प्रतिष्ठा है। सब धर्मों ने यही कहा है कि आपस मे प्रेम से रहो। इन चद भाइयों का जिम्मा अगर हम नही उठाते है तो हिंदुस्तान के लिए हमे जो करना चाहिए वह हम नही करते है, और अपनी सरकार की ताकत कम करते है। यह सरकार हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, ख्रिस्ती आदि सब धर्मों के लोगों की है, बशर्ते कि सब प्रेम से रहें। सरकार का कर्तव्य सब की पूरी रक्षा करने का है। मुसलमान अपने घर छोड़ कर चले गए है, वे अगर अपने घरों में वापस आ जायंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यह चिता शरणार्थियों को नही करनी चाहिए। सरकार सब की चिंता करने के लिए समर्थ है। दोनों के हितों में संघर्ष न आवे ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है, और करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है।

आपके इस छोटे गांव मे आकर मुझे समाधान हुआ है। जहां-जहां डर है वहा जाकर मै हिम्मत देना चाहता हूं। पर हिम्मत तो अंदर से आनी चाहिए। लेकिन बाहर का निमित्त भी कभी-कभी मददगार हो जाता है। इसमें किसी पर मै एहसान

नही करता, बल्कि अपना कर्तव्य करता हूं। यहां के लोगों का—मुसलमानों का भी—रतनअमोलसिंह पर विश्वास देख कर मुझे आनद हुआ। एक सिक्ख भाई मुसलमानों का विश्वास सपादन कर सके यह अच्छा उदाहरण है। ऐसे दूसरे भी उदाहरण है। कई जगह हिंदुओं ने मुसलमानों की रक्षा की है, और मुसलमानों ने हिंदुओं की। हिंदुस्तान में ऐसे बनाव बने यही उसकी उन्नति का आश्वासन है।

बूरिया (अम्बाला)
पूर्वी पजाब
२४-४-४८

: १६ :

कांग्रेसजनों का कर्तव्य

आज गांधीजी के महाप्रयाण का दिन है। उनकी मृत्यु को आज तीन महीने पूरे होते है। महापुरुषो का जीवन और मरण दोनो एक ही मतलब रखते है। जब वे शरीर में रहते हैं तब भी शरीर से परे होते है। उनका जीवन विचारमय होता है। जब शरीर छूट जाता है, तब उपाधि छूट जाने के कारण विचार का जोर बढता है, और सबको धक्का देने लगता है। मुझे तो इसका निरंतर अनुभव आता है। उस स्मरण से आत्मपरीक्षण के लिए स्फूर्ति मिलती है, और नित्य निरीक्षण होता रहता है। उस स्फूर्ति को लेकर हमें तो हमारे सामने

जो सेवा पड़ी है उसे करते रहना चाहिए, और उसमें कहांतक प्रगति हुई है यह बार-बार देखना चाहिए।

पिछली बार मैंने शरणार्थियों के प्रश्न की ओर आपका ध्यान खीचा था। आज भी उसी विषय पर बोलना चाहता हूं। चार हफ्ते पहले मै कैम्पो को देखने गया था। उस समय पानीपत में बिलकुल ही छोटे टेट (तंबू) देखे थे, जिनका जिक्र मैंने पिछले भाषण में किया था। ऐसे छोटे टेंट कई जगह हैं। उन्हें फौरन हटा देना उसी समय तय हो गया था, लेकिन तीन-चार हफ्ते बीतने पर भी उन्हें नही हटाया जा सका है। दिन-ब-दिन सूर्यनारायण तपते जा रहे है। उन टेंटों के अन्दर बच्चों की क्या हालत होती होगी यह सोचता हूं तो मुझे चूल्हे पर उबालने के लिए रखे हुए आलू की मिसाल याद आती है। उनके दु.ख का अधिक वर्णन करके मै वाणी को श्रम नही देना चाहता हूं। आपके भी बाल-बच्चे हैं, आप थोडे में समझ सकते है। यह काम जल्दी नही हो रहा है। इसके लिए मै किसीको दोष नही देना चाहता; क्योंकि जिस किसीको मैं दोष दूगा वह मेरा ही रूप होगा। इसलिए अगर मै दोष देखना चाहूं तो निज का ही देखना चाहूंगा।

अभी मैं काग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान इस ओर खीचना चाहता हूं। गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने रक्खा, और बार-बार उस पर जोर दिया। शरणार्थियों की सेवा सारे रचनात्मक कामों में शिरोमणि है। रचनात्मक कामों के जितने पहलू हैं इसमें उन सबका उपयोग होता है, सब

इसमें आ जाते हैं। इस काम के लिए काग्रेस की एक शरणार्थी-सेवा-समिति है। लेकिन उसपर सब कुछ नही छोड़ना चाहिए। यह सबका काम है। हर एक कार्यकर्ता को इसमें भाग लेना चाहिए। घर-घर जाकर लोगो को समझाना चाहिए। क्या कोई अपने घर मे किसी शरणार्थी को रख सकता है ? यह देखना चाहिए।

लेकिन अबतक काग्रेसवालों को रचनात्मक कामों में दिलचस्पी कम रही है। अबतक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वैसे नही होना चाहिए। अबतक के लिए क्षमा भी हो सकती है। क्योंकि उस समय देश के सामने मुख्य सवाल था अंग्रेजों को यहांसे निकालने का। जो रचनात्मक काम करते थे, उनकी भी नजर उसी सवाल पर लगी रहती थी। अग्रेजो को निकालने मे रचनात्मक कामो की कैसी मदद हो सकती है, यही लोगों को समझाना पडता था। "उससे जनता मे पहुचने का हमे मौका मिलता है, जनता जागृत होकर सगठित होती है और फिर देश मे शक्ति पैदा होती है, जिससे राजनीतिक कार्य में काफी मदद मिलती है", इस तरह समझाकर रचनात्मक कामो को बढाने की हम कोशिश करते रहे। इस तरह कुछ काम तो चला, लेकिन कांग्रेसवालों को उसमे दिलचस्पी नही रही।

अब तो अग्रेज गए। अब रचनात्मक कार्यक्रम का ही अवसर आया है, क्योंकि राष्ट्र-निर्माण करना है। हर एक काम के दो पहलू होते हैं। एक होता है, असद्-वृत्ति का विनाश; और दूसरा होता है, सद्वृत्ति का विकास। दोनों की जरूरत

होती है। अगर केवल विनाश के पहलू पर ही ध्यान रहा, और विकास के कार्य मे दिलचस्पी न रही, तो जैसे कि उपनिषदों ने कहा है—मनुष्य अंधेरे मे प्रवेश करता है। उन दिनों विनाश के कार्यक्रम की बात थी, तो उसमे त्याग भी करना पडता था, तरह-तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती थी। अब तो यह बात नही रही। ऐसी हालत मे अगर मनोवृत्ति वही रही, तो कार्यकर्ताओं में भोगपरायणता आएगी, जिससे कांग्रेस निकम्मी बन जायगी। लेकिन अभी अगर वे शरणार्थियों का काम हाथ में ले लेते है तो कांग्रेस को परिश्रम करने का मौका मिलेगा, और जनता से उसका सपर्क बढेगा। आज तो कांग्रेसवालों का जनता से सपर्क भी कम हो रहा है। समाजवादी कांग्रेस मे से निकल गए है। दूसरे नौजवान असतुष्ट है। बाकी लोगों मे से कुछ सरकार मे समिलित हो गए है, और कुछ सत्ता-परायण बन गए है। सत्ता-परायण वृत्ति ही रही तो कांग्रेसवाले आपस में लडते रहेगे, पक्षोपपक्ष बढेगे और कांग्रेस निस्तेज हो जायगी। उससे तो कांग्रेस को अभी ही खत्म करना अच्छा है, जिससे कम-से-कम उसका अच्छा स्मरण तो बना रहेगा। अगर भोग-वृत्ति से, आलस्य से उसके तेज को क्षीण होने देगे तो उसका अच्छा स्मरण भी दूषित हो जायगा।

इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओ से मेरी प्रार्थना है कि वे शरणार्थियो के काम को अपनाएं। उससे उनकी चित्त-शुद्धि होगी और दुःखी भाइयों को मौके पर मदद मिल जायगी। दुःख के समय देश ने उन्हे मदद दी इस बात से उनके दिल में देश के प्रति उपकार-बुद्धि और प्रेम रहेगा; तो आगे चलकर

उनमें से भी अच्छे देश-सेवक पैदा होंगे। बाकी के सब काम जरा अलग रखकर हम इस समय इसी काम में लग जांय तो कोई नुकसान नही होगा, बल्कि दूसरे सारे काम इसमें चरितार्थ होंगे। समुद्र-स्नान मे सारी नदियो के स्नान का पुण्य मिल जाता है, वैसी यह बात है।

राजघाट, दिल्ली
३०-४-४८

: १७ :

मूर्ति-पूजा का रहस्य

जेल मे भाई गोविददासजी से मेरा परिचय हुआ था। तबसे हमारा मानसिक सबंध दृढ बन गया है। उनके मन में था कि इस मदिर का उद्घाटन मै करू। उन्होंने मुझे सूचित भी किया था। लेकिन मेरा कुछ हठीला स्वभाव रहा है। मैं देहात की सेवा मे लगा था। उनका तो शायद यह काम मुझसे ही लेने का निश्चय था। आखिर भगवान की इच्छा से मुझे अपना काम छोड़ कर दिल्ली जाना पड़ा। यह देखते ही गोविददासजी ने मुझे पकड लिया। अब उन्हें मैं इन्कार नही कर सका, और यहां आ गया हूं।

यह मंदिर आरंभ से ही हरिजन समेत सबके लिए खोला जा रहा है, यह कोई विशेष बात नहीं मानी जानी

चाहिए। लेकिन मानी जाती है। क्योंकि बीच के जमाने मे हिंदुओं के मंदिर सबके लिए खुले नहीं थे, और अब भी सारे नही खुले हैं। उस समय शायद इस प्रतिबंध के पीछे कुछ विचार भी रहा हो। लेकिन आज की हालत में हरिजनों को मंदिर में न आने देना अधर्म ही है। उसे दूर करने की बहुतों ने कोशिश की, और वह भावना अब कम होती जा रही है। हमारे धर्म मे प्राचीन काल से यह बात नही थी। वेदों में "पञ्चजनाः यज्ञीयास"—यानी यज्ञ के योग्य पचजन, ऐसा उल्लेख आया है। पंचजन का मतलब है सारा मानव-समाज। ब्राह्मण आदि चार वर्ण और उनके बाहर जो बचे वे पंचम, मिलाकर सारा मानव-समाज पंचजन में आ जाता है। गीता मे भगवान के शंख को 'पांचजन्य' नाम दिया है। भगवान के शंख की आवाज पंचजन के, यानी सबके लिए है ऐसा उसका मतलब है। इस तरह प्राचीन काल में वैदिक धर्म मानव-मानव में भेद नहीं करता था। लेकिन बीच में संकीर्णता आ गई, जिससे अस्पृश्यता का विचार उत्पन्न हुआ। वह अब जा रहा है यह खुशी की बात है।

इस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश मिल रहा है, इसके अलावा सब धर्मों के ग्रंथों की प्रतिष्ठापना का एक विशेष कार्य भी यहां किया जा रहा है। वर्धा के एक व्याख्यान में मैंने सुझाया था कि हरिजनों को मंदिर-प्रवेश देनेमात्र से मंदिर-सुधार का काम पूरा नही होता। अब तो एक कदम आगे बढ कर मंदिरों की मार्फत सब धर्मों के समन्वय का काम होना चाहिए। हिंदुस्तान की यह विशेषता है कि अच्छे

विचारो का वह निरंतर समन्वय करता आया है। शकर आदि महान् आचार्यों ने अपनी बुद्धि इसीमें लगाई थी। जैनों ने तो समन्वय का सिद्धात ही मान लिया है। उसे वे सम्यक्त्व कहते है। हर एक चीज के अनेक पहलू होते है, उन सबको मिला कर साथ का पूरा दर्शन होता है। इसलिए किसी एक ही पहलू का आग्रह नही रखना चाहिए। यह समन्वय की दृष्टि है। इस तरह का समन्वय, प्राचीन काल मे उपनिषद्, गीता आदि का हुआ। बाद मे मध्य युग मे शैव, वैष्णव आदि पथो का भी हुआ। अब भिन्न-भिन्न धर्मो का समन्वय करना बाकी है। हिदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, आदि अनेक धर्म यहा है। हिदुस्तान ने सबका स्वागत किया है। ईसाई धर्म तो—जैसा कि अकसर लोग नही जानते है—ईसा की मृत्यु के कुछ वर्षो बाद ही ईसा का शिष्य सेंट टामस हिदुस्तान मे लाया। मलबार मे उसका मिशन काम करता रहा। इतने प्राचीन काल से उस धर्म को हिदुस्तान ने यहा स्थान दिया। इसी तरह पारसी, यहूदी आदि दूसरे धर्मों को भी हिदुस्तान ने स्थान दिया। यह इसी समन्वय की भावना से हो सका है। लेकिन सर्व-धर्म-समन्वय का प्रत्यक्ष कार्य अबतक नही हुआ है। वह अब मदिरो को करना है। इस मदिर मे सब धर्मो को स्थान देना इस विचार की स्वीकृति है। मै मानता हू कि हिदूधर्म के उपासक यह समन्वय पूरा किये बगैर नही रहेगे।

मदिरों पर अनेक आक्षेप किये जाते है। यहां उन पर थोड़ा विचार करना ठीक होगा। उनमे एक आक्षेप यह है :—

"मंदिरों में कई तरह का अनाचार होता आया है, और हो रहा है। कई मंदिर व्यभिचार के अड्डे बन गए है। इसलिए मदिरों को खतम ही करना चाहिए।" दरअसल यह कोई विचार का आक्षेप नही है। यह एक प्रतिक्रियामात्र है। मदिरो मे से अगर अनाचार मिट जाय, तो यह आक्षेप स्वयं खतम हो जाता है। और यही उसमे से लेना है। मंदिरो में अगर अनाचार निहित ही होता, जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है, तो मंदिर तोड़ने पडते। लेकिन वैसी बात नही है, इसलिए इस आक्षेप को हम छोड दे।

दूसरा आक्षेप यह है। "ईश्वर को किसीने देखा नही है। श्रद्धा से उसे मान लेते है। और उस श्रद्धा के आधार पर मदिर बनाकर पूजा करते है। यह मिथ्याचार है"। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मै दलील नही करूगा। इतना ही कहूंगा कि यह आक्षेप अविचार-मूलक है। उसमे कुछ अहकार भी है। अनेक सत्पुरुषों ने ईश्वर का साक्षात्कार और वर्णन भी किया है। ऐसी हालत मे हम यह कहने का साहस कैसे कर सकते है कि ईश्वर है ही नही ? हम इतना ही कह सकते है कि हमने उसको देखा नही है। लेकिन जिन्होने ईश्वर-साक्षात्कार का वर्णन किया है वे भ्रात या मिथ्यावादी थे ऐसा हम नही मान सकते हैं। और उन सत्पुरुषों की बात मानकर जो श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करते है, उनको हम दोष भी नही दे सकते है। मै कभी इंग्लैड नही गया, लेकिन इंग्लैड नाम का एक देश है इस बारे मे मुझे शंका नही है। क्योकि मैने नही, तो भी दूसरों ने इग्लैड देखा है। ऐसे कई

दृष्टांत दिये जा सकते है। व्यवहार में हर चीज को निज अनुभव से ही हम मानते हैं ऐसा नहीं होता।

तीसरा भी एक आक्षेप तात्त्विक विचार का है। "परमेश्वर किसी एक ही मूर्ति मे नही हो सकता, वह तो सब जगह है। 'सब में रम रहिया प्रभु एकै, पेख पेख नानक बिहँसाई,' सब दुनिया में ईश्वर भरा है, उसे देख कर आत्मानंद का अनुभव करना चाहिए। उसके बदले मूर्ति-विशेष की पूजा करने का अर्थ यह होगा कि परमेश्वर दूसरी जगह नही है। इसलिए ऐसी पूजा उचित नही है।" मेरी नम्र राय है कि यह आक्षेप भी एकांगी है। परमेश्वर का वर्णन एक ही तरह के विशेषण से नहीं हो सकता। मनुष्य की वाणी में उसका वर्णन करने की शक्ति ही नही है। फिर भी मनुष्य अपने समाधान के लिए उसका वर्णन करने की चेष्टा करता है तो विरोधी विशेषणों का प्रयोग करना पड़ता है। परमेश्वर के व्यापक होने पर भी मूर्ति-विशेष मे उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। दुनिया मे बिजली भरी है, लेकिन विशेष तरकीब से, विशेष स्थान में वह प्रगट होती है। वैसे जहा हमारी मानसिक भावना रहती है वहा परमेश्वर हमारे लिए प्रगट हो जाता है। अपनी भावना के अनुसार मनुष्य उपासना करता है तो उसमें परमेश्वर की व्यापकता का निषेध नही है। स्वामी दयानंदजी किसी मूर्ति को देखने गये तो उन्हें उस पर चूहे खेलते हुए दिखाई दिये। उनके मन में विचार आया कि यह कैसा भगवान है जिसपर चूहे खेलते है? फिर वे चिंतन में मग्न हो गए। और विश्वव्यापक भगवान का ध्यान

करने लगे। उनके दृष्टांत का मैं खंडन नही करना चाहता हूं। क्योंकि किसी दृष्टांत के निमित्त से कभी कोई महान् विचार मनुष्य को मिल जाता है। लेकिन उस दृष्टांत से मुझे उलटा ही विचार सूझा। मुझे लगा—जिसपर चूहे खेलते होंगे वह जरूर भगवान होना चाहिए। चूहे भगवान के बदन पर नहीं खेलेंगे तो क्या बिल्ली के बदन पर खेलेंगे ? सारांश, जैसा सोचेंगे वैसा सूझेगा।

और भी एक आक्षेप आता है। "हमें तो मानव की सेवा करनी चाहिए। किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खिलाना, गंदे को नहलाना यही परमेश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। मानव-रूप में जो ईश्वर है उसकी उपेक्षा करके अनखाने देव को नैवेद्य चढ़ाना यह काहेका धर्म ?"। इस आक्षेप में भी विचार-दोष है। जो मनुष्य के साथ दयालु बर्ताव नही करता और पाषाण-मूर्ति की पूजा करता रहता है, वह ढोंगी कहा जा सकता है। लेकिन जो मनुष्य प्राणि-सेवा मे मग्न है उसे भी मूर्ति-पूजा उपयुक्त हो सकती है। मानव की सेवा मानव का सर्व-प्रथम कर्तव्य है इसमे कोई शका नही। लेकिन हम देखते हैं कि मानवो मे विकार होते है। जो सेवा करता है उसमे और जिसकी सेवा की जाती है उसमें भी। ऐसी दशा मे हमारी सेवा में भी दोष पैदा हो जाता है, और मानव मे भगवान का अश देखने का भाव हमेशा नही टिकता। जिसकी सेवा की जाती है उसके विकार की प्रतिक्रिया सेवा करनेवाले के मन पर होती है। इसका एक उपाय मानव ने यह किया कि निर्विकार पत्थर को प्रतीक मान कर उसमें

मानव की परिपूर्ण आकाक्षा भर दी। दूसरी भाषा में, उस निर्विकार पत्थर में ईश्वर का आरोपण करके उसकी वह पूजा करने लगा। और उसकी पूजा द्वारा अपने अहकार और विकार को शून्य बनाने की कोशिश करने लगा। मानव का परम आदर्श वही मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान माना गया है। योगसूत्र ने भगवान की व्याख्या "रागद्वेषादि-रहित पुरुष विशेष" ऐसी की है। उसकी उपासना करने से मनुष्य धीरे-धीरे निरहकार बनता है। एक भाई ने मुझसे पूछा, प्रार्थना में इतना समय क्यो दिया जाता है? वह भी सेवा मे लगाना बेहतर नही होगा? मैने कहा 'सेवा की कीमत उसके परिमाण पर निर्भर नही है। सेवा में वृत्ति जितनी निरहकार रहेगी उतनी सेवा की कीमत बढेगी। मैंने दस सेर सेवा की, लेकिन चालीस सेर मेरा अहकार रहा तो मेरी सेवा की कीमत $\frac{१०}{४०}$ यानी $\frac{१}{४}$ हो गई। इससे उलटे एक मनुष्य ने एक तोला भर सेवा की, लेकिन उसका अहकार शून्य है, तो उसकी सेवा की कीमत $\frac{१}{०}$ तोला, यानी अनत होगी। हम जानते है कि गणित मे विभाजक शून्य रहा तो भागाकार अनत आता है। अहकार शून्य करने मे प्रार्थना मदद दे सकती है। निरहंकारता से सेवा की कीमत बढती है, और अहकार से घटती है। सुदामा के मुट्ठीभर तदुल की कीमत उसकी निरहकारता के कारण पृथ्वी के मूल्य की हो गई। सोचने से मालूम होगा कि इसमें गहरा सार भरा है। पत्थर की मूर्ति खडी करके उसके सामने सिर झुका कर साधक निरहकारता का अभ्यास करते है। मूर्तिपूजा अभ्यास का एक साधन है। अभ्यास की दृष्टि

रही तो साधन काम आते है। अभ्यास की दृष्टि न रही तो उत्तम साधन भी निकम्मे हो जाते हैं। लेकिन उसमें साधन का दोष नही है. दृष्टि के अभाव का दोष है।

जिन्होने भगवान की मूर्ति की कल्पना की वे पागल नही थे। उससे मनुष्य की काफी चित्तशुद्धि हुई है। एक जमाना था जब मनुष्यने अपनी कला और सौदर्यवृत्ति का सारा प्रदर्शन मंदिरों में किया। मूर्ति मे भगवान की भावना करके मनुष्य ने अपना विकास किया। मूर्ति न होती तो बगीचे में से—फूल तोड कर मनुष्य उसको अपनी नाक में लगाता। लेकिन भगवान की मूर्ति पर फूल चढा कर—जो कि फूल के लिए सर्वोत्तम स्थान है—मनुष्य ने अपनी गंधवासना सयत और उन्नत की। अपनी वासना को मिटाने के लिए भगवान के समर्पण की युक्ति मनुष्य ने निकाली। रामदास स्वामी ने लिखा है "देवाचें वैभव वाढवावें"—भगवान का वैभव बढाओ। हम भगवानका वैभव क्या बढायेगे ? वह महान् हे, हम रक हैं। परमेश्वर का वैभव बढाने की कोशिश करने मे हम अपना जीवन उन्नत करते है। रामदास स्वामी की सीख शिवाजी ने समझ ली। रायगढ मे, जो शिवाजी की राजधानी थी, उसने अपने लिए मकान बनाये जिनकी निशानी तक बाकी नही रही; और प्रतापगढ मे उसने देवीका मदिर बनाया, जिसे २५० साल के बाद भी मैने अच्छी हालत में देखा है। रामदास स्वामी की शिक्षा का यह दर्शन था।

मेरे भाइयो ! भगवान का वैभव बढ़ाना, यही चीज मानव-देह मे करने लायक है। वाणी से भगवान का गुणगान

करे, हाथों से उसकी सेवा करे, और अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाए। बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति से बढ कर कोई भी साधन आजतक अनुभव में नही आया। शकराचार्य महान् ज्ञानी हुए। अद्वैत की गर्जना करते थे। लेकिन मलबार से चलकर हिमालय की तरफ जाते हुए रास्ते मे जो बडे-बडे मदिर मिले उन पर उन्होने स्तोत्र रचे है। कितने नम्र वे बने? क्या वे नही जानते थे कि यह पत्थर की मूर्ति मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है? यह भगवान कैसे हो सकती है? लेकिन मूर्ति के सामने उनका सिर झुक जाता था। नदियो पर भी उन्होंने सुदर स्तोत्र रचे। सार इतना ही है कि किसी तरह भगवान की भक्ति करो और चित्तशुद्धि साध लो। मानव-देह का यही अधिकार है। यह जिन्होने समझा उनका जीवन धन्य हुआ।

मानव-देह कितनी कीमती चीज है? लेकिन हमने आजादी के अवसर पर मानव की प्रतिष्ठा खोई है। किसी को कतल करना मामूली बात हो गई है। बच्चो को भी कतल करते है। स्त्रियो की बेइज्जती करते है। और यह सब धर्म-रक्षा के नाम पर करते है। जिस देश मे वेद भगवान का अवतार हुआ, जहां उपनिषद् का निर्माण हुआ, अनेक सत पुरुषों ने जिस भूमि को पावन किया, उस भूमि वाले हम लोग कितने गिर गये। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हमे वह सद्बुद्धि दे।

खडवा
७-५-४८

: १८ :

सब धर्मों की सिखावन

यहां, अजमेर में मै उर्स के निमित्त आया हूं। गांधीजी ने इस मौके पर यहा आने का वादा किया था। लेकिन उस वादे को वे पूरा नही कर सके। इसलिए मैंने यहां आना अपना फर्ज समझा।

ऐसे उत्सवो का पडना हरएक के लिए आनद और संतोष का प्रसंग होना चाहिए। लेकिन दुर्दैव की बात है कि आज हिंदुस्तान मे ऐसी हवा चली है कि कभी धार्मिक उत्सव आता है तो डर-सा छा जाता है। दशहरा आता है, ईद आती है तो डर हो जाता है कि न मालूम अब क्या होगा, ऐसी दुर्दशा हिंदुस्तान की हुई है। लेकिन इस वृत्ति का धर्म से कोई संबंध नही है। धर्म के नाम का उपयोग करके राजकीय महत्वाकांक्षा रखनेवाले लोगों को बहकाते है। जो सच्ची धर्म-निष्ठा रखते हैं उन्हें इन बुरी बातों से बचना चाहिए।

यहां अजमेर मे सब धर्म के लोग रहते है। अनेक धर्मों का यह केन्द्र है। मुसल्मानों का तो यह मशहूर केन्द्र है। हिंदुओं का भी है। आर्यसमाजी भी यहां काम करते आए है। जैन भी यहां के प्रसिद्ध हैं। इस तरह जहां सब धर्मों के लोग रहते हैं वहां का जीवन आनंदमय होना चाहिए। क्योंकि सब धर्मों ने परस्पर प्रेम भाव रखने की ही शिक्षा दी है।

गीता ने तो स्पष्ट कहा है कि हर एक को अपने-अपने

धर्म पर चलना चाहिए और चलने देना चाहिए। जिसकी जिस पर श्रद्धा है, वही उपासना उसके लिए अनुकूल है।

यही बात कुरान मे पाई जाती है। कुरान कहता है, हर एक कौम के लिए भगवान ने रसूल भेजे है। जितने रसूल दुनिया मे भेजे गये है, सबकी जमात एक है। हर मजहब मे जितने सत हुए है उन सबका हृदय एक है। आपस मे जो भेद दिखाई देते है, वे अन्य लोगो के पैदा किये हुए है, सतो के नही।

जैनो ने बताया है कि परिपर्ण विचार कही शब्दो मे नही आता है। एक-एक पथ मे सत्य की एक दिशा दिखलाई देती है। एक ही दिशा को देखने से पूरा सत्य हाथ मे नही आता। सब पहलुओ से देखना चाहिए, लेकिन एक पहलू का दूसरे पहलू से विरोध तो हो ही नही सकता।

आर्य-समाजी वेदो मे श्रद्धा रखते है। वेद ने कहा है "एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति"। सत्य एक है, उसकी उपासना करने वाले अलग-अलग नामो से उसे पुकारते है। भिन्न-भिन्न जितने धर्म है वे सब अलग-अलग उपासनाए नही तो क्या है ? इस्लाम एक तरह की उपासना है, ख्रिस्ती धर्म दूसरी तरह की। हिंदूधर्म मे तो उपासना के कई भेद है। लेकिन फिर भी सत्य एक ही है, इसलिए उन उपासनाओ मे विरोध नही होना चाहिए ऐसी आज्ञा वेद भगवान की है।

ईसाइयो के धर्मग्रन्थ मे यही बात है। ईसा अपने शिष्यो

को कहते हैं "तुम यह न समझो कि तुम्हीं मेरे शिष्य हो और तुम्हारे ही मकान में मैं रहता हूं। दूसरे भी मेरे मकान पडे है"। ईसा ने इस प्रकार अपने शिष्यो को सर्व-धर्म-समभाव समझाया है।

इस तरह किसी धर्म का किसी धर्म से विरोध नही है। सबका, किसी से विरोध है तो वह अधर्म से है। अधर्म का विरोध करने में सबको एक होना चाहिए। दुनिया मे नास्तिकता फैल रही है। उसका प्रतिकार कौन करेगा? सब धर्म आस्तिक है, उन्हे नास्तिकता के खिलाफ लडना है। अगर वे आपस मे लडते रहेगे तो खुद खतम हो जायगे और दुनिया में नास्तिकवाद फैल जायगा।

हिदुस्तान मे अनेक उपासनाएं चलती है उनकी झलक अजमेर मे देखने को मिलती है। इसलिए मै प्रार्थना करूगा कि एक दूसरो के धार्मिक उत्सवो मे हम शरीक हों और सबको अपने दिल मे जगह दें। तभी हिदुस्तान दृढ बनेगा और दुनिया का मार्गदर्शक होगा।

अजमेर
९-५-४८

: १९ :

निर्भय बनो

हिदुस्तान मे अभी जो बातें हुईं उनको आप सब जानते ही

हैं। लेकिन उन्हे भूल जाइए । बुरी बातें हमेशा भूलनी चाहिए । बुरी बातों को ही याद करते रहेंगे तो इन्सान, देखते-देखते हैवान बन जायगा। हमारे पुरखाओं ने हमें सिखाया है, ईश्वर को याद करो, नेक काम करो और बुरी बातें भूल जाओ । हिंदू-मुसलमान पहले जिस तरह मिल-जुल कर रहते थे वैसे ही अब उनको रहना है। यह तो पाक जगह है। सबको निडर होकर यहां आना चाहिए। खुदा से डरनेवाला और किसीसे क्यों डरेगा ? दुनिया में चंद रोज ठहरना होता है। हमारे लिए, जिस दिन यहांसे जाने का तै हुआ है, उसी दिन जाना है। डर रखने से हम अपनी जिंदगी को बढ़ा तो नही सकते। डर रखने से इतना ही होता है कि हम खुदा को भूल जाते है, इन्सानियत को भूल जाते हैं। डरने वाला मौके पर ऐसे बुरे काम कर जाता है कि उसको ही बाद मे ताज्जुब होने लगता है।

हिंदू-मुसलमान सब एक ही मिट्टी के पुतले है। मरने के बाद हिंदुओं का दहन होता है और मुसलमानों का दफन होता है। लेकिन आखिर होती है दोनों की एक ही मिट्टी। उस मिट्टी पर से हिंदू कौन थे और मुसलमान कौन थे यह पहचाना नहीं जाएगा। हम मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी ही में मिल जानेवाले हैं। बीच का चंद रोज का जीवन एक आजमाईश है। कुरान ने इसे फितना कहा है। मनुष्य की कसौटी करने के लिए खुदा ने उसको दुनिया मे भेजा है। भगवान पैसे वाले को पैसा देकर अजमाता है कि यह अपने पैसे का उपयोग कैसे करता है, गरीबों को मदद पहुंचाता है या नही। भगवान

गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता है या नही ?

जो लोग नेक काम करते है उनको अच्छा फल मिलता है। और बुरे काम करनेवाले को बुरा फल मिलता है। यही सब धर्मग्रथों का सार है। उसको ध्यान मे रख कर निडरता मे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मै आप से कहूंगा कि आप ईश्वर की इबादत के लिए बे खौफ यहां आते जाइए। उसकी कृपा से आपको तकलीफ नही होनेवाली है।

अजमेर
१०-५-४८

: २० :

सर्वधर्म-समादर

आज मैने जो देखा और सीखा, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां तारागढ पर जो दरगाह है उसे देखने के लिए मै प्रातःकाल पदल गया था। रास्ते में पहाड़ पर ही एक चिल्ला है, वह भी देखा। जहां चालीस रोज कुछ तपस्या होती है, उसे चिल्ला कहते है। मुसलमान भाइयों ने बड़े प्रेम से मुझे सब दिखाया। मेरे, उनके बीच रहने से, उनके दिल को तसल्ली हुई, यह देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। वहां एक बात और जानी। जिसका जिक्र मैं आज करनेवाला हूं।

दोनों मकान बनवाने में मरहट्टों ने सहायता दी है।

वैसा लेख भी वहा मौजूद है । जब यह जाना तब मुझे अचरज तो नही हुआ, आनद हुआ । आप जानते हैं कि मरहट्टो की उन दिनो मुसलमानों मे राजकीय लडाई जारी थी, फिर भी उन्होने मुसलमानो के धर्म-कार्यो मे मदद देना उचित समझा और अभिमानपूर्वक वैसा लेख भी लिखवाया । यह अच्छी तालीम रामदास स्वामी ने उन्हे दी थी । शिवाजी रामदास स्वामी के शिष्य थे । शिवाजी ने उन दिनों की जुल्मी सत्ता के विरोध मे लड़ाई छेडी थी । और आजादी हासिल की थी । उनको रामदास स्वामी की शिक्षा थी कि सब धर्मो का समान आदर करना चाहिए । जिनके साथ लडाई होती है उनके भी धर्मकार्यों मे मदद पहुचानी चाहिए । शिवाजी के जीवन मे हम यह देखते है । जहा मौका मिलता था वे मुसलमानो की मसजिद मे जाते थे । रामदास स्वामी भी जाते थे । शिवाजी ने हज के यात्रियो के लिए उत्तम प्रबध कर दिया था । इस तरह मुसलमानो के धर्म की वे इज्जत करते थे । यह सब मै इसलिए बता रहा हू कि उसपर से हम बहुत कुछ सीख सकते है ।

आज हिंदुस्तान मे हमारे बीच कोई राजकीय झगड़ा नही रहा है । हिंदूमहासभा ने भी यह मान लिया है और उस तरह का प्रस्ताव भी पास किया है । यहा एक हुकूमत कायम हो गई है, जो सब की है । उसे मजबूत बनाना हर एक का फर्ज है । उसके लिए सब को देश मे पूरी शाति रखनी चाहिए । किसी भी हालत मे कानून को अपने हाथ मे नही लेना चाहिए । लेकिन इस बात को मै छोड देता हू । मुझे कहना यह था कि

राजकीय झगड़ा चालू हो तब भी धर्म के विषय में आदर बना रहना चाहिए। मैं, धर्म को माता की उपमा देता हूं। माता बच्चे को सहज मिलती है। जिसको जो मिली उससे वह पालन-पोषण पाता है। हमें अपनी माता की इज्जत और सेवा करनी चाहिए। जो अपनी माता की इज्जत करता है उसका स्वभाव ही होता है कि वह दूसरो की माताओं की भी इज्जत करता है। जो ऐसा नही करता है वह खुदकी माता की भी इज्जत नही करेगा।

सब धर्म परमेश्वर की तरफ जाने के रास्ते है। कोई पूरब से है तो कोई पश्चिम से है। लेकिन भगवान के पास ही वे पहुचाते है। इसलिए एक दूसरो के धर्म के विषय मे पूज्यभाव होना चाहिए। एक दूसरों के धार्मिक उत्सवों मे आनंद और भक्ति के साथ शरीक होना चाहिए। एक दूसरों के अच्छे विचारो का अभ्यास करना चाहिए।

अभी हमने फातेहा सुना। वह कुरान का पहला अध्याय है। उसका उपदेश यही है कि भगवान हमे सीधी राह बतावें। टेढी राह न बतावे। हम जानते है कि टेढी राहे करोड़ों हो सकती है, लेकिन सीधी राह एक ही तरह की हो सकती है। दिशा चाहे जो हो उसका प्रकार एक ही होता है। सीधी राह बतानेवाले मंत्र, चाहे अरबी में हों सस्कृत में हो या तमिल् में हों ईश्वर के पास पहुचानेवाले है। एक लफ्ज में कहा जाय तो सब धर्म सत्य के दर्शन के लिए है। सत्य का पूरा दर्शन इस देह मे होना मुश्किल है। उसका एक पहलू भी हाथ आ जाय तो काम हो जाता है।

अजमेर मे प्राचीन काल से यह उर्स होता है। मैंने सुना है कि दूसरे धर्मवाले सत्-पुरुष यहां आते थे। बाबा नानक इस दरगाह मे प्रार्थना करके गये है। ऐसा यह स्थान आपके यहां है इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। लाभ यही कि जितने लोग यहा रहते है उन सबके दिल एक बनने चाहिए। अजमेर मे धर्म के नाम से झगड़ा होने की आवाज कभी भी सुनाई नही देनी चाहिए।

अजमेर
१०-५-४८

: २१ :

सर्वधर्म-समभाव की व्याख्या

आप लोग जानते है कि मै यहा उर्स के लिए आया हू। कल जुम्मे का दिन है। कल दरगाह जाऊगा और उनके रस्म-रिवाज और उनकी उपासना देखूगा।

इस तरह एक दूसरो के उत्सवो मे भाग लेना मुफीद है, इस बारे मे एक दफा मै बोल चुका हू। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि "दूसरो के धार्मिक उत्सवो मे आप जायंगे तो आपको नुकसान नही होगा? यह हम समझ सकते है, लेकिन दूसरे सर्व साधारण लोग इस तरह करेंगे तो क्या उनकी स्व-धर्म-निष्ठा में कमी नही आएगी? अपने धर्म में उनकी निष्ठा डिगेगी नही?" यह सोचने लायक सवाल है।

मेरी राय में ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। अनुभव भी ऐसा नही आया है। मान लो कि मै अपने मित्र के यहां गया, उनकी बूढ़ी माता के दर्शन हुए, और उनको मैंने आदरपूर्वक प्रणाम किया, तो क्या उससे अपनी माता के प्रति मेरा आदर कम होनेवाला है ? ऐसा तो देखा नही जाता है। मातृत्व का आदर करके जब मैं दूसरे की माता को प्रणाम करता हूं तो अपनी माता के प्रति मेरा आदर और भी दृढ होता है। वैसा ही यहा भी है। दूसरो के धार्मिक उत्सवों मे जब हम शरीक होते है, और देखते है कि जो ईश्वर-निष्ठा हमारे धर्म ने हमें सिखाई है वही निष्ठा वहा देख पड़ती है—चाहे उसका ढग दूसरा हो—तो हमारी स्व-धर्म-निष्ठा बढ़नी चाहिए। मेरे एक मित्र है, जो बरसो से तुलसी-रामायण बिना चूके नियमित पढा करते थे। उन्होने कोई दूसरी धार्मिक पुस्तक नही पढ़ी थी। बरसो बाद, किसी ने भागवत पढने का उनसे आग्रह किया, और उन्होंने उसे पढा। मैंने उनसे पूछा कि "आपके दिल पर भागवत पढने का क्या असर हुआ ?" उन्होंने जवाब दिया—"भागवत मे भी वही भक्ति देखी जिसका वर्णन तुलसीदासजी ने रामायण मे किया है। उससे रामायण मे मेरी निष्ठा और भी दृढ हुई, और मै अपना पाठ अधिक उत्साह से करने लगा"। अगर भागवत के पढने से तुलसी रामायण के विषय में निष्ठा कम नहीं होती है—यद्यपि एक में कृष्ण-भक्ति का वर्णन है और दूसरी में रामभक्तिका—तो यही न्याय जब हम दूसरे धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करते है, और उनके धार्मिक उत्सवो में भाग लेते हैं तब भी लागू होना चाहिए। मेरे धर्म में जो

भक्ति सिखाई है वही इस्लाम मे, वही ईसाई-धर्म मे वही सिक्ख-धर्म मे सिखाई है ऐसा अनुभव आता है, तो अपने धर्म मे मेरी निष्ठा बढनी चाहिए या घटनी चाहिए ? अनेक गवाह अगर एक ही बात कहते है तो उससे बात मजबूत होती है कि कमजोर ? लेकिन निष्ठा का सवाल अनुभव का है। पूछनेवाले ने तर्क के आधार पर यह शका की है। वह खुद जब अनभव करेगा तब उसकी शंका मिट जायगी और निष्ठा दृढ होगी।

इससे और भी एक लाभ होता है। दूसरे धर्मो का अध्ययन करने से हमारा दिल विशाल बनता है। हमारे धर्म मे जैसे जप, उपवास आदि होते है वैसे ही उनके धर्म मे भी होते है, उत्सव के अवसर पर हमारे यहा जिस तरह दान आदि देने का रिवाज है वैसा ही उनमे भी है, हमारे यहा जैसे यात्रा का महत्त्व माना जाता है वैसा ही वे भी मानते है, हम एक ईश्वर की भक्ति करते है, वे भी एक ही खुदा को मानते है, प्रार्थना भी वैसी ही होती है—चाहे दूसरे नाम से और दूसरे ढग से हो—जब हम यह सब देखते है तो सहज ही हमारी बुद्धि व्यापक बनती है। मैंने उन कुछ साधनो का यहां जिक्र किया है जिसको इस्लाम मे "रुकने दीन" यानी धर्म के खभे कहा गया है। आखिर धर्म का कार्य मनुष्य के हृदय को विशाल बनाना ही तो है ? सर्वत्र हरि विराजमान है, धर्म यही सिखाता है। व्यवहार मे व्यक्तियो का परिचय हमेशा उनकी उत्तम मन स्थिति मे नही होता जब कि धार्मिक उत्सवो मे उनका जो परिचय होता है वह उनकी उत्तम हालत मे तथा विशुद्ध रूप मे होता है। और जब विशुद्ध परिचय होता है तो हृदय

में श्रद्धा बढती है, हृदय विशाल बनता है, और हरि-दर्शन में मदद होती है ।

एक सवाल हो सकता है । दूसरों के धार्मिक उत्सवों में जाकर यदि कोई चीज हम वहां देखें जो हमारे धर्म में न दिखाई देती हो, तो उस धर्म की तुलना में हमारी स्व-धर्मनिष्ठा नहीं डिग जायगी ? मैं कहता हूं—रीति-रिवाजों की तुलना करके अगर दूसरे धर्म में कोई अच्छा रिवाज दिखाई दे जो हमारे धर्म मे नही है तो वह धर्म सुधार का कारण बन जाना चाहिए। उससे धर्म परिवर्तन या अपने धर्म की निष्ठा कम होने की बात नही आती । मान लो कि अपने बगीचे मे मैंने अच्छे-अच्छे फल लगाए हैं, लेकिन जब मैं दूसरों का बगीचा देखने गया तो वहां कुछ दूसरे भी अच्छे फल, जो मेरे बगीचे मे नही है मुझे दीखे तो उसका अनुकरण करके अपने बगीचे में भी मै वैसे फल लगाऊगा या उसे उखाड ही दूगा ? इससे ध्यान मे आयगा कि हम सबको धर्म सुधार का काम करना होगा । तुलना से डरना नही होगा । बुद्धि की कसौटी से डरेंगे तो इस जमाने में श्रद्धा टिकनेवाली नही है और टिकी भी तो किसी काम की नही होगी ।

जब हम सर्व-धर्म-समभाव की बात करते हैं तो दूसरे धर्मो का परिचय भी उसके लिए जरूरी है । सर्व-धर्म-समभाव मे मैं चार चीजे आवश्यक मानता हूं । पहली चीज है स्व-धर्म-निष्ठा । दूसरी अन्य धर्म का आदर । तीसरी सर्व-धर्म-सुधार, जिसके बगैर मनुष्य आगे नही बढ सकता । और चौथी बात, जो इन तीनों में से सहज ही निकलती

है—अधर्म का विरोध है। ये चारों चीजे एकत्र होती हैं तब सर्व-धर्म-समभाव सिद्ध होता है।

हमारे पूर्वजो ने धर्म-सुधार का कार्य निरंतर किया है। सस्कृत-साहित्य मे जो उदारता और सहनशीलता मैंने देखी वैसी शायद ही कही देखने को मिले। सांख्य और योग, वेदांत और मीमासा, सभी एक जगह फले, फूले और खिले। दर्शनो के बारे मे वाद और चर्चाए होती रही और सारे दर्शन विकसित हुए। जिस धर्म मे छ: छः दर्शन हैं वे दूसरे धर्मों के परिचय से क्यो डरे? दूसरे धर्मों का अभ्यास करेगे, उनमे जो अच्छी चीज होगी वह हम लेगे, हमारे धर्म मे जो अच्छी चीज होगी वह वे लेगे, और इस तरह प्रेमपूर्वक सब की उपासनाओ का अभ्यास करेगे। रामकृष्ण परमहस ने सब धर्मो की उपासनाओ का अभ्यास किया, तो उनको सर्व-धर्म-समन्वय का अनुभव हुआ। और स्वधर्म मे उनकी निष्ठा भी कम नही हुई, बल्कि बढी। वैसे हमे भी अनुभव होगा और हमारी भी निष्ठा बढेगी।

अजमेर
१३-५-४८

: २२ :

क्षमा-प्रार्थना

आज आपके बीच यहा आया हू तो मुझे निहायत

खुशी हुई है। महात्माजी यहां आनेवाले थे। उन्होंने वैसा वादा किया था। लेकिन भगवान की मर्जी दूसरी थी। आप जानते ही है कि दुनिया मे वही होता है जो अल्लाह चाहता है। इन्सान की मृत्यु कब कहां और कैसे होगी यह अल्लाह ही जानता है, इस तरह के जुमले कुरान मे मौजूद हैं। मैं यहां आया हूं तो महात्माजी के वादे को पूरा करने नही आया हू। वह जो कर सकते थे वह मैं क्या कर सकता हू! जो ताकत भगवान ने उनको दी थी वह मुझे नसीब नही है। मै तो आप से हमदर्दी जताने के लिए आया हू। अभी आपको सुनाया गया कि मैं गाधीजी का मिशन चलाने के लिए आया हू। चाहता तो जरूर यही हू, लेकिन भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा। मैं तो अपने को उसका अदना-सा खिदमतगार मानता हूं। यह भी एक भाषा ही है। दरअसल अल्लाह को खिदमत की जरूरत ही कहां है! वह तो 'गनी' बे परवाह है। उसकी खिदमत के नाम से हम अपना ही भला करते हैं। इन्सान की जबान मे अल्लाह का बयान करने की ताकत ही कहां है? फिर भी वह उसकी कोशिश करता है और अपने दिल को तसल्ली देता है। कुरान मे कहा है कि सारा दरिया स्याही बन जाय और सारे दरख्त कलम बन जाय तो भी खुदा का पूरा बयान नही हो सकता। यही बात संस्कृत के एक श्लोक में कही है। फिर इन्सान बयान करने की कोशिश करता है, तो इतना ही कह पाता है कि "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर"—तू सबसे बड़ा है। यहा उसकी जबान रुक जाती है।

हर इन्सान को अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए।

लेकिन ईमान रखने के मानी क्या है ? कोई भी कहेगा कि मै ईमान रखता हू । लेकिन कहना एक चीज है और करना दूसरी चीज है । हम जो कहते है उसका सबूत क्या है ? सबूत यही है कि हमारी करनी अच्छी होनी चाहिए । हमारे काम नेक होने चाहिए । गरीबो की सेवा हमे करनी चाहिए और खुदा को जताना चाहिए । ऐसा करते है तो हम अल्लाह पर ईमान रखते है, ऐसा कहा जायगा । वरना हमारे कहने की कोई कीमत नही है । कुरान मे कहा ही है "लीम तकूलून मा ला तफ्अलून ?" क्यो ऐसी चीज कहते हो जो करते नही हो ! जहा-जहा ईमान की बात कुरान मे आई है, वहा वहा नेक काम करने की बात उसके साथ जोड दी गई है । आगे कहा है कि अगर बुरा काम करोगे तो बुरा फल पाओगे, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे । इसका अनुमान इस जिदगी में न आया तो बाद मे आयगा, लेकिन आयगा जरूर । यह जिदगी एक कसौटी है । अल्लाह हमे उसपर कस लेता है । जो थोडा समय इन्सान को इस जिदगी मे मिला है उसमे नेक काम करके हम कसौटी पर खरे उतरते है तो भगवान की सच्ची भक्ति करते है ।

हमने हिदुस्तान मे इन दिनो बहुत बुरे काम किये है । हिदू, मुसलमान, सिक्ख सब ने किये है । तो किसीसे क्या कहना ? खुदा से ही सच्चे दिल से कहे कि "तू ही हमारा मददगार है, हमे अक्ल देनेवाला है, हमने जो किया उसके लिए तू हमे मुआफी दे" । अगर वह हमे कसौटी पर कसना चाहता है तो जरूर कस सकता है और हमारी करनी के लिए सजा भी दे सकता है ।

लेकिन उसकी कसौटी पर खरे उतरनेवाले कौन है ? आखिर हमारा आधार यही है कि हम उससे क्षमा-याचना करें। इसलिए मै हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से आज यहां भगवान से प्रार्थना करता हू कि वह हमें क्षमा करे।

मेरे भाइयो ! मैं अधिक बोलने की कोशिश करूंगा तो भी नही बोल सकूगा। यह देश हम सबका है। हम सब यहां-की मिट्टी से पैदा हुए हैं और यही की मिट्टी में मिल जाने-वाले हैं। इसलिए आपस मे मुहब्बत से रहिए। दिल में एक दूसरे के लिए जगह दीजिए। भाई-भाई की तरह रहिए। मै तो ऐसे दिनों की राह देखता हू कि हिंदुस्तान के सब धर्मों के लोग स्त्री और पुरुष एक जगह बैठेंगे और परमेश्वर का नाम लेंगे। पुरुषो के साथ स्त्रियां भी बैठ कर परमेश्वर का स्मरण करे ऐसा यहां रिवाज नही है। लेकिन हमेशा पुराने रिवाजों मे ही नही रहना है। हमे तो आगे बढना चाहिए। और ऐसा जमाना लाना है कि जब सब-के-सब भगवान के सामने खडे होकर अपने भेदों को भूल जायंगे। भगवान के सामने खड़े रह कर भी अगर हम दिल में भेद रखते हैं, तो हम सच्चे अर्थ मे भगवान के सामने खड़े ही नही हुए। सूरज के सामने सितारा खडा हो जाय तो क्या वह अलग चमक सकता है ? आखिर हमें भगवान में ही समा जाना है। दुनिया में वही एक है, और बाकी कुछ नही है।

अजमेर
१४-५-४८

: २३ :

इस्लाम का उपकार

हिंदुस्तान मे हिंदू और मुसलमान एक हजार साल से रहते है। अगर अभीतक वे एक दूसरे की खबिया नही जानते है तो दु ख की बात है। कबीर नानक आदि सतो ने इस दिशा मे प्रयत्न भी किये है।

मुसलमानो की एक मुख्य बात यह है कि वे एक ईश्वर को मानते है। इसे 'तौहीद' कहते है। तौहीद यानी एकता। यह ऐसी बात है जो दिमाग को साफ रखती है। हिंदूधर्म भी परमात्मा की एकता को मानता है। लेकिन उपासना के लिए भक्त भगवान को अलग-अलग नाम से पुकारते है। भगवान के अनत गुण है, जिस गुण की कमी भक्त अपने मे देखता है उस गुणवाले परमात्मा का वह नाम लेता है, उसकी उपासना करता है। मेरे हृदय मे दया की कमी मै देखता हू तो मुझे दयामय भगवान का स्मरण करना चाहिए, और सत्य की कमी मालूम होती है तो सत्य-स्वरूप परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इस तरह उपासनाए अनेक हो जाती है। अलग-अलग गुणो पर से परमात्मा के अलग-अलग नाम पडे है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे अलग नामो के कारण गलतफहमी होती है। कुरान मे भी इसका जिक्र आया है। महम्मद पैगबर से पूछा गया है कि कभी अल्लाह कहते हो और कभी रहमान कहते हो, तो यह क्या

बात है ? क्या ये दो अलग-अलग देवता हैं ? तो जवाब देना पड़ा है कि अल्लाह और रहमान एक ही है। अभी हमने भजन में सुना "रहम करे रहमान"—जो रहम करता है उसका नाम रहमान है। ऐसे दूसरे भी नाम हैं। हिंदुओं ने उन नामो के अनुसार भगवान की अलग-अलग मूर्तिया बना दी है। मजदूरों के लिए जो अखबार होते है उनमें मोटे अक्षरों के अलावा चित्रों में खबरे छापी जाती हैं। वैसे ही ये मूर्तियां यानी भगवान के गुणो के चित्र हैं। उन चित्रों पर से उपासना करने का तरीका हिंदुओ ने निकाला। चित्रो से जैसे सहूलियत होती है, वैसे गलत खयाल भी आ सकता है। इसलिए चित्रो का मोह छोड़कर इस्लाम ने साफ तौर पर एक ही चीज को दुनिया के सामने रक्खा है। यह इस्लाम का उपकार है। उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और सबका अंतर्यामी परमात्मा एक ही है यह विश्वास दृढ करना चाहिए।

अजमेर
१४-५-४८

: २४ :

महान् राष्ट्र की जिम्मेदारी

आप लोगों के बीच में सात दिन ठहरा और आज यहां से जा रहा हू। इतने दिन यहां रहा तो आप के घर का ही बन गया हू। यहां के सब लोगों ने मुझ पर बहुत प्रेम बरसाया।

कल में दरगाह में गया था; वहा की नमाज में हिस्सा लिया और दो शब्द कहे । सब लोगो ने बहुत प्रेम से सुना और अंत मे हाथ में हाथ मिलाने के लिए लोगों ने जो चेष्टा की वह देखकर जी भर आया । दरगाह मे ही शाम को हमारी प्रार्थना हुई, जिसमें गीता के श्लोक बोले गए । यह सब बहुत अच्छा है । यहांका वातावरण इन दिनो मे बदल गया है। भगवान की असीम कृपा है और बापू की शहादत काम कर रही है । यह जो हवा अब यहा पैदा हुई है उसको कायम रखना आप सब का फर्ज है । अजमेर प्राचीन काल से अनेक सस्कारो की संयोग-भूमि रहा है । आप देखते हैं कि यहा हिन्दू और मुसलमान जैन और आर्यसमाजी चारो के केन्द्र हैं । यह कोई आकस्मिक घटना नही है । यहा ब्रह्मदेव पुष्कर-क्षेत्र मे विराजमान है, जो चारो मुख से सबका दर्शन लेते है और सबको दर्शन देते है । एक साल पहले यहा दुर्घटना हुई, लेकिन वह अब इतिहास मे शामिल हो गई । अब तो केवल प्रेम का ही सदेश यहासे चारों ओर जाना चाहिए ।

हमारा हिन्दुस्तान एक बहुत बडा देश है । दुनिया भर के अनेक मानव-समाज यहां दाखिल हुए है। और यह राष्ट्र समूह-तुल्य देश बन गया है । ऐसे देश पर एक महान् जिम्मेदारी आती है । गांधीजी ने हमें अहिसा का सदेश दिया । वह तो हिन्दुस्तान का सदेश हैं। गांधीजी केवल निमित्त बने । जिस देश में अनेक जमातें रहती है और जो देश खडप्राय है, उसमें अहिसा से ही आजादी और मानव-समाज टिक सकता है । मै ऐसा माननेवाला हू कि जीवन के हर हिस्से में और हर हालत

में अहिसा का ही उपयोग करना चाहिए । लेकिन वह बात अभी आपके सामने में नही रख रहा हूं । एक मर्यादित क्षेत्र मे आप से मै अहिसा की बात कर रहा हू । सोचिए कि जहां इतने मुख्तलिफ समाज रहते है उस देश को हम किस तरह आजाद रख सकते है । उपाय उसका यही होगा कि यहाकी जो हुकूमत हो उसके हाथ में हम दड-शक्ति दें और खुद अहिंसक होकर रहें । अगर हम ऐसा नही करेगे और आपस-आपस मे हिसा का प्रयोग करते रहेगे तो एक सर्वतोन्मुखी सत्ता यहा नही टिकेगी । इसलिए व्यक्तियो को अहिसा की मर्यादा मे ही रहना होगा ।

आगे चलकर सरकार के हाथ में दी हुई दडशक्ति को भी हमे बेकार बनाना है । देश के आतरिक कारोबार मे उस शक्ति के उपयोग का मौका ही न आवे तो सरकार धीरे-धीरे लोगो मे लीन हो जायगी और जिसको आध्यात्मिक अराजक कहते है—जो मानव का ध्येय है—आ जायगा । उसके लिए बीच की चीज है सरकार के हाथ मे दडशक्ति देकर आपस के व्यवहार मे उसका उपयोग न करना । यही हिसा मे से अहिसा मे जाने का रास्ता है । इस रास्ते से हिदुस्तान जाता है तो दुनिया का भी मसला हल हो जाता है, क्योंकि हिदुस्तान एक छोटी दुनिया ही है । उसका उदाहरण दुनिया को अनुकरणीय हो सकता है । हिंदू लोग ध्यान के लिए भगवान की मूर्ति बनाते है तो उसके हाथ मे शस्त्र रखते है । इसका अर्थ है कि भक्त अपने हाथ में शस्त्र नही रखता है । शस्त्र रखने का अधिकार भगवान को ही है । इस अवस्था तक

हम पहुंचते हैं तो हमारा बेड़ा पार है। लेकिन अगर वहां तक नहीं जा सकते तो कम-से-कम सरकार के हाथ में शस्त्र सौंप कर हम अहिंसा के उपासक बनें। ऐसा होगा तो देश में शांति और एकता की शक्ति रहेगी। जिस से बाहरी आक्रमण का संदेह मिट जाएगा। फिर सेना को कोई काम नहीं रहेगा और खेती का काम उसे दिया जाएगा। और लश्कर के अधिकारी भी खेती में लग जाएंगे। यह सब आदर्श समाज की रचना है, जो हमें करनी है।

यह ऐसा ध्येय है जिस से हिंदुस्तान के तरुणों के हृदय स्फूर्ति से भर जाने चाहिए। उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान ने अहिंसा के जरिए आजादी हासिल की है। आजादी की लड़ाइयां तो दूसरे देशों ने भी लड़ीं लेकिन अहिंसा का तरीका किसी ने अख्तियार नहीं किया था। इस शस्त्र का विकास अब हिंदुस्तान कैसे करता है इस तरफ दुनिया की नजर लगी हुई है। हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि पश्चिम के लोगों से हमें समाज-शास्त्र नहीं सीखना है। समाज-शास्त्र में पश्चिम के देश बच्चे हैं। हिंदुस्तान अनुभवी और पुराण-पुरुष है। उसने अपना एक व्यापक समाज-शास्त्र रचा है। उसे परिपूर्ण बनाकर हमें दुनिया को रास्ता बताना है। जो पागलपन पश्चिम में हो रहा है उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। उसका अनुकरण हम करेंगे तो पाश्चात्यों के हम गुलाम बनेंगे और अपनी असलियत खोयेंगे। इसलिए हमारे तरुणों को अहिंसा की ताकत विकसित करनी चाहिए। हिंदुस्तान की सभ्यता का अभ्यास करना चाहिए। वेद से लेकर आज

तक जितने विचार-प्रवाह यहां हुए वे सब अहिंसा की ओर हमे ले जा रहे हैं, यह समझना चाहिए। हिंदुस्तान को जितनी महान् विरासत मिली है उतनी किसी दूसरे देश को नहीं मिली है। उस विरासत को कायम रखने और बढाने की खास जिम्मेवारी हमारे ऊपर है।

अजमेर
१५-५-४८

: २५ :

अपरिग्रह की सादी युक्ति

मै मानता हू कि मनुष्य के सारे प्रयत्नों से वह चीज नही होती जो प्रार्थना से होती है। मनुष्य के प्रयत्नों को मै बिजली के पंखे की उपमा दूगा, और प्रार्थना की शक्ति को उपमा दूगा बाहर की खुली हवा की—जो कि समुद्र या पहाड की तरफ से बहती हुई आती है। बिजली के पंखे से जो हवा पैदा होती है वह भी, सृष्टि मे जो खुली हवा फैली है, उसी का छोटा हिस्सा है। वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न भी परमात्मा की शक्ति का ही छोटा हिस्सा है। बिजली के पंखे से इतना ही होता है कि कमरे की ही हवा बहने लगती है, जिससे कुछ ठंडक मालूम होती है। लेकिन साथ-साथ कमरे के कोने में बैठे हुए जतु भी शायद उड कर मनुष्य के फेफड़े में जाते होंगे। उपमा को छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह था कि

मनुष्य के प्रयत्न से कुछ अच्छा काम होता है तो सीमित मात्रा मे और कुछ बुरा काम भी उससे होता ही है। प्रार्थना या भगवान की भक्ति से तो शुभ ही होता है, और वह भी असीम। मनुष्य के अतर मे शुभ और अशुभ दोनो तरह की वृत्तिया है। लेकिन अतरतर मे तो शुभ ही भरा है। प्रार्थना से उस अतरतर मे प्रवेश होता है।

लेकिन आज तो मै दूसरी ही बात कहनेवाला था। मै जहा-जहा गया वहा जो देखा उससे एक वस्तु साफ दिखाई दी कि हिंदुस्तान के गरीब लोगो की हालत बिगडती ही जा रही है। स्वराज मिलने के बावजूद उनको राहत नही मिल रही है। अगर हम देश मे शाति चाहते है तो उनके लिए फौरन हमे कुछ करना चाहिए। वर्धा मे रचनात्मक काम करनेवालो की सभा मे मैने कहा था कि यदि हम अहिसक *समाज-रचना करना चाहते है तो अपरिग्रह का खयाल रखना* चाहिए यानी जिनके पास सपत्ति है उन्हे सच्चे अर्थ मे उसके ट्रस्टी बनना चाहिए, तभी अहिसा का दर्शन होगा। नही तो उत्तरोत्तर अशाति बढती जायगी। उसके आसार भी मै देख रहा हू। वर्धा की सभा म जब अपरिग्रह की बात मैने रखी तब यह सवाल उठा था कि जरूरत से ज्यादा सपत्ति अपने पास नही रखनी चाहिए इस बात को तो हम मानते है, लेकिन किसकी जरूरत कितनी है यह कौन तय करे ? अपरिग्रह एक विचार है। वह विचार अगर मनुष्य के हृदय मे प्रवेश करता है तो वही मनष्य को सुझाएगा कि उसके लिए कितने सग्रह की आवश्यकता है। वह अपने लिए जो

भी तय करेगा उससे मेरा समाधान हो जायगा, बशर्ते कि वह अपरिग्रह के विचार को सच्चे दिल से मानता है।

इस विषय में एक सादी सूचना मैं करूंगा। जिसके दो बच्चे हैं वह अपने तीन बच्चे हैं ऐसा समझे। यह तीसरा बच्चा यानी गरीब जनता। वह बच्चा दुनिया में पडा है। उसके लिए अपनी सपत्ति का, बुद्धि का, समय का उतना हिस्सा दे तो सारा सवाल हल हो जाता है। घर मे अगर नया बच्चा पैदा हुआ तो कोई शिकायत तो नही करते। बल्कि अपने जीवन को उस तरह ढाल लेते है। वैसे ही गरीब जनता के लिए हम करेंगे तो अपरिग्रह का अच्छा आरंभ होगा और उसकी व्याख्या करने की जरूरत नही रहेगी। हिंदुस्तान को उत्तम दरिद्रता देकर भगवान हमारी कसौटी कर रहा है। गांधी जी के चले जाने के बाद तो अब हमारी और भी कसौटी होनेवाली है। आप जो चद लोग यहां इकट्ठे हुए हे उनके भी दिल मे अगर अपरिग्रह की यह सादी युक्ति जंच जाती है तो उसका कभी-न-कभी दूसरो को स्पर्श हुए बगैर नही रहेगा, और ईश्वर की कृपा से कसौटी में हम पार उतरेंगे।

राजघाट, दिल्ली
२१-५-४८

: २६ :

व्यापक आत्मज्ञान

आप लोगो ने सुना ही है कि किग्स्वे कैंप मे आग लग गई थी। लोग वहा मदद के लिए पहुच गए है, और कुछ सेवा कर रहे है वैसे तो यह अच्छा है। लेकिन सहज ही मन म सवाल उठता है कि क्या यही मदद पहले नही पहुचाई जा सकती थी ? लेकिन हिंदी समाज का आत्मज्ञान बहुत सकुचित हो गया है। कुछ दया-भाव बचा ह। और जब कभी भारी मुसीबत आ पडती है तो वह जागृत हो उठता है। कुछ मदद पहुचाने के बाद वह दया का आवेग शात हो जाता है, और हम फिर से अपन देह के कामो मे गिरफ्तार हो जाते है। अगर व्यापक आत्मज्ञान होता तो महान् आपत्ति की राह देखे बिना हम पहले ही सेवा मे लग जाते । माता अपने बच्चे पर भारी आफत आने पर ही मदद के लिए नही दौडती है। वह तो निरतर ही उसकी सेवा मे कुछ-न-कछ त्याग करती रहती है। क्योकि वह पहचानती है कि बच्चा मेरा ह, मेरा ही स्वरूप है। इसी को आत्मज्ञान कहते है। हम इस देह मे ही बद्ध नही है, हमारा स्वरूप व्यापक है, इस चीज का ज्ञान होना ही आत्मा का ज्ञान है। माता का आत्म-व्याप्ति का भान उसके बच्चो तक ही सीमित रहता है, आगे नही बढता। इसलिए एक दृष्टात के तौर पर ही हम उसको ले सकते है, यद्यपि वह आत्मज्ञान का उत्तम दष्टात नही है।

व्यापक आत्मज्ञान का परिणाम तो यह होगा कि इर्द गिर्द की सृष्टि और समाज की सेवा में जीवन की चरितार्थता मालूम होगी, उसके बिना जीवन निरर्थक लगेगा।

हिंदुस्तान में यद्यपि तत्त्वज्ञान की चर्चा बहुत हुआ करती है, फिर भी आत्मज्ञान की अनुभूति नही है। अपने कुटुब से आगे हमारा आत्मज्ञान बढता ही नही। आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना मे भी संकुचितता और स्वार्थ-बुद्धि आ गई है। मै अक्सर लोगो को यह पूछते हुए सुनता हू "क्या प्रार्थना एकात मे करना बेहतर नही है?" फिर उन्हें समझाना पडता है कि वह एकात मे भी करनी चाहिए। लेकिन उतने से उसका कार्य पूरा नही होता। हम समाज मे रहते हैं तो हमारी साधना में सामुदायिकता होनी चाहिए। तभी आत्मा की व्यापकता का अनुभव हो सकता है। कोई यह नही पूछता "खाने के लिए मित्र-मडलियो को क्यो बुलाया जाय?" लेकिन प्रार्थना के लिए यह सवाल उठता है। मतलब मे आत्मिक उन्नति का योग्य खयाल हम लोगो को नही है। हिंदूधर्म में गायत्री-मत्र मशहूर है। वह ध्यान का और प्रार्थना का अप्रतिम और सर्वोपरि मत्र माना जाता है। वह एकांत मे ध्यान करने का मत्र है, उसके बारे मे ऐसा खयाल है। लेकिन उसमे भी उपासक अपने को समुदाय का हिस्सा मान रहा है। "भर्गो देवस्य धीमहि" इसमे बहुवचन का प्रयोग है। लेकिन एकांगी बुद्धि होने के कारण वह ध्यान में नहीं आया। हमारे सद्गुण भी सीमित हो गए हैं। घर को साफ करेंगे लेकिन घर के बाहर कचरा फेंक देने में सकोच

नही होता है। हमारे सद्गुण प्रवाहित नही है। सामाजिक स्वरूप उन्हें नही मिला है। इसीका नतीजा है कि हिंदुस्तान बरसों से गुलामी मे रहा। अब भी वह इसलिए आजाद हुआ कि आत्मा की व्यापकता का कुछ खयाल हमें हुआ है। लेकिन यह खयाल समाज के हृदय मे पूर्ण रूप से दाखिल नही हुआ है। वह होगा तब हिंदुस्तान दुखी देश नही रहेगा। भगवान ने इस देश की भूमि समृद्ध बनाई है। सूर्यनारायण की असीम कृपा यहां रही है। असख्य नदियों के रूप मे परमेश्वर की करुणा ने हमे आप्लावित किया है। यहां की जमीन सब तरह शस्यशालिनी है। इतना होते हुए भी हम अगर दु ख में पडे रहते है तो उसका कारण यही है कि आत्मा की व्यापकता की ओर हमने ध्यान नही दिया है। आत्मविद्या सब विद्याओ मे श्रेष्ठ है। और हमे आज उसी की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि माता-पिता बच्चों को आत्मा का ज्ञान कराना अपना पहला कर्तव्य समझे।

राजघाट, दिल्ली
२८-५-४८

: २७ :

स्वराज्य यानी रामराज्य

सन् १९०७ की बात है। गांधी जी ने "हिंद-स्वराज" नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होने स्वराज की अपनी

कल्पना का स्पष्ट चित्र दिया है। और उसकी प्राप्ति के साधन भी बताए हैं। पुस्तक के आखिर में उन्होंने लिखा है "भगवान साक्षी है, इसी स्वराज की प्राप्ति के लिए मेरी जिंदगी समर्पण है।" यह एक अद्वितीय बात है कि एक मनुष्य ने स्वराज के ध्येय को भी स्पष्ट देखा, उसके साधन का भी निश्चय किया और चालीस साल तक उसी रास्ते से हिंदुस्तान को वह ले गया। आखिर किसी तरह का एक स्वराज्य हमने पाया।

जो साधन उन्होंने तय किया था उसका नाम 'सत्याग्रह' रखा गया। सत्याग्रह यानी केवल सविनय कानून भंग नहीं। अपने जीवन में निरंतर सत्य का आग्रह रखना 'सत्याग्रह' कहलाता है। और सत्य का आग्रह अहिंसा द्वारा ही रखा जा सकता है, इसलिए अहिंसा की बात भी उसमें आ गई। इस तरह साधन का निश्चय करके दक्षिण अफ्रिका में पहले उन्होंने उस साधन को आजमाया। वहां कामयाब होकर वे हिंदुस्तान आए और पूर्ण श्रद्धा से यह नया साधन हिंदुस्तान के लोगों के सामने उन्होंने रखा।

इस साधन पर उनकी कितनी श्रद्धा थी। कहते थे कि इस साधन पर अमल करने की ही देर है, स्वराज्य में देर नहीं है। एक मरतबा तो जाहिर भी कर दिया कि जो कार्यक्रम तय हुआ है उसका पूरी तरह से अगर देश अमल करेगा तो एक साल के अंदर स्वराज्य मिल सकता है। और वह आंदोलन साल भर उन्होंने चलाया। मुझे याद है कि साल पूरा होने में १८ दिन बाकी थे। हम उस समय साबरमती

आश्रम में थे। आश्रम मे कोई बोल उठा कि "बापूजी, वर्ष समाप्त होने में केवल चंद दिन बाकी है, और स्वराज्य के तो कोई लक्षण नही दीखते।" तो उन्होने कहा देखो! श्रद्धा मत छोड़ो। १८ दिन में महाभारत की पूरी लडाई लड़ी गई थी, अब भी अगर इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे तो १८ दिन में भी स्वराज्य हमारे हाथ में आ सकता है।"

वर्ष पूरा हो गया और स्वराज्य हाथ मे नही आया। क्योंकि हमने उस कार्यक्रम को पूरा नही किया था। लेकिन गांधी जी यही कहते रहे कि वही एकमात्र मार्ग है। उसीसे स्वराज्य आनेवाला है। उस श्रद्धा का थोडा अंश आखिर हमे छू गया, और स्वराज्य का दर्शन हमने किया। लेकिन बापू जी को उस स्वराज्य से समाधान नही हुआ। वे अत्यंत दु:खी रहे। मैजिनी का भी ऐसा ही हुआ। इटली ने जो स्वराज्य प्राप्त किया उसका रूप देख कर वह व्यथित हो गया था। कहता था कि यह स्वराज्य मेरा नही है। यही गांधी-जी ने कहा। क्योकि किसी भी तरह के देशी राज का अर्थ स्वराज्य नही है। स्वराज्य, यानी 'स्व' का राज्य, यानी हर एक का राज्य। यह मेरा राज है ऐसा हर एक को लगना चाहिए, तब वह स्वराज्य होता है। इसीको गाधी जी 'राम-राज्य' भी कहते थे। रामराज्य का वर्णन तुलसीदास जी ने इस तरह किया है—

"बैर न कर काहू सन कोई।
राम-प्रताप विषमता खोई॥"

बैर का अभाव और विषमता न होना ये दो रामराज्य

के लक्षण हैं। यही व्याख्या गांधी जी ने भी की थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जहां स्वराज्य का दर्शन हुआ, बैर का शमन होना तो दूर रहा लेकिन बैर की आग इस तरह भड़क उठी कि शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। यह देख कर स्वाभाविक ही वह दुःखी रहते थे।

अब हमारा यह कर्तव्य है कि जिस चीज का पालन गांधी-जी के जीते हमने नही किया वह अब हम करें। स्वराज्य के वे दोनों लक्षण हमें पूर्णतया सिद्ध कर देने चाहिए। हिंदुस्तान में इतने विविध समाज रहते हैं तो वे मित्र-भाव का सबक सीखने के लिए हैं ऐसा हम समझें। अपनी उदार सस्कृति का यह अर्थ अगर हम लेंगे तो बैर-भाव भी मिटेगा और विषमता भी खतम हो जायगी।

अपनी आज की विषमता का चित्र यही हम देख सकते है। एक तरफ उन शरणार्थियों का जीवन और एक तरफ. हमारा जीवन। कहां उनके वे तंबू और कहां हमारे राज-प्रासाद। इस राजधानी में नजदीक ही दोनों चित्र है। प्रभु रामचंद्रजी का वर्णन तुलसीदासजी ने किया—

"प्रभु तरु-तर कपि डार पर, ते किये आपु समान"

प्रभु रामचद्र पेड़ के नीचे बैठते थे, और जो उनके सेवक थे—बेवकूफ बानर—वे पेड़ के ऊपर बैठते थे। ऐसे सेवकों से प्रभु ने काम लिया और अपने समान सबको बनाया, यानी सबको अपना दर्जा दिया। वैसे हमारे ये भी जो सर्वोच्च समर्थ हैं उसे सर्वोत्तम सेवक होना चाहिए। तब हमें सच्चे स्वराज्य का दर्शन होगा।

लेकिन अभी उस दर्शन से हम कितने दूर हैं। यहीं देखो न, हजारों हरिजन उस पंजाब से इधर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि यहां उन्हे जमीन दी जाय। लेकिन उनको कहा जाता है कि "आप जहां थे वहां तो आपके पास जमीन नही थी, वहां आप खेत पर मजदूरी ही करते थे, तो फिर आपका खेती पर क्या हक? वहा जिनके खेती थी उन्हीको, और उसी अनुपात से यहा खेती मिलेगी।" मतलब नई समाज-रचना करते समय भी हम वही पुरानी विषमता का चित्र गणित के हिसाब से कायम रखना चाहते हैं।

इसमे परिवर्तन करने के लिए हमे अपने जीवन से ही आरभ करना होगा। जो जहा खड़ा है वहासे उसे नीचे उतरना होगा। जब मै ऐसी बात करता हूं तो हमारे कुछ मित्र कहते है कि हमे तो नीचेवाले को ऊपर उठाना है, हमे क्यों नीचे उतरने को कहते हो? लेकिन मेरी अर्ज है कि नीचे वालों को उठाने के लिए ही आप नीचे उतर आइए। माता बच्चे को उठाने के लिए नीचे झुकती है, वैसे ही हमे नीचे झुकना चाहिए। और नीचेवालो को ऊपर उठाना चाहिए। तभी विषमता मिटेगी, और तभी सच्चा स्वराज्य आयगा।

यह हमारा आदर्श है। और बापू का स्मरण यानी उसीका स्मरण है। बापू की स्मृति से स्फूर्ति लेकर उसीके लिए हमे प्रयत्न करना है। वह करेंगे तो बापू की स्मृति को हम जिंदा रखेंगे।

राजघाट, दिल्ली
३०-५-४८

: २८ :

ध्यान की वेला

डेढ़ महीना पहले मैं यहां आ चुका हूं। अब दुबारा यहां आने का मौका आया। बिहार को एक पुण्यभूमि की तौरपर हम सब याद करते आए हैं। वैसे तो सारा हिंदुस्तान ही एक विशाल पुण्यभूमि है, जहां के कोने-कोने में अनादि काल से सत्पुरुषों द्वारा पवित्र संस्कारों का प्रचार होता रहा है। कई राज्य यहां आए और गए, लेकिन शुभ संस्कारों का राज्य यहां हमेशा रहा। दूध की उत्तमता जैसे उसमें मक्खन का परिमाण कितना है, इससे आंकी जाती है वैसे ही समाज की योग्यता उसमे कितने सत्पुरुष पैदा हुए इससे अनुमान की जाती है। सत्पुरुष आसमान से नहीं उतरते। जिस समाज में वे पैदा होते हैं उस समाज का सारा पुण्य उनके रूप में प्रगट होता है। समाज के वे मक्खन होते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वे समाज-पुरुष होते हैं। इस भूमि की यह विशेषता रही है कि हरेक जमाने में—गिरी हुई हालत में भी—सत्पुरुषों की परम्परा यहां अविच्छिन्न रही है। ऐसे ही एक पुरुष गांधीजी हो गए। हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। उसके उद्योगधंधे खत्म कर दिए थे। उसको पूरी तरह निःशस्त्र कर दिया गया था। इतना ही नही, बल्कि पश्चिम की संस्कृति से लोग प्रभावित होते जा रहे थे। ऐसी हालत में गांधी जी आए और उन्होंने हिंदुस्तान को अहिंसा का मंत्र दिया। यह कोई नया

मत्र नही था। हिंदुस्तान की संस्कृति का ही यह पैगाम था।

इतने बडे विशाल मुल्क को हमने एक राष्ट्र माना था, यही हमारी अहिसा का एक लक्षण है। आधुनिक भाषा मे कहा जाय तो राष्ट्रीय-वाद से हिंदुस्तान कब का परे हो चुका था। हिंदुस्तान मे आतरराष्ट्रीय-वाद चलता था। रामेश्वर के मनुष्य को समुद्र का पानी काशी विश्वेश्वर के मस्तक पर चढाने की प्रेरणा होती थी और काशी के मनुष्य को गंगाजी का पानी रामेश्वर की मूर्ति पर डालने की उत्सुकता रहती थी। और वह भी उस जमाने मे जब कि आवागमन के आज के जैसे साधन सुलभ नही थे। यह एक सामाजिक क्षेत्र मे अहिसा का महान् प्रयोग था। अनेको को जो एक रखती है, भेदो मे से अभेद को ढूढती है, वही अहिसा है। और जो फूट डालती है, भेद बढाती है, वही हिसा है। हिंदुस्तान की संस्कृति का साररूप अहिसा-शस्त्र गाधीजी ने हिंदुस्तान को दिया। और हिंदुस्तान गुलामी से छूट गया। उन्होंने सदेश दिया कि अहिंसा का पालन करके मिल-जुल कर रहोगे तो टिकोगे, इतना ही नही बल्कि दुनिया के गुरु बन जाओगे। दुनिया आपकी तरफ आशा से देख रही है। लेकिन उन्हीके एक पुत्र ने उनका अंत कर दिया। और वह भी तब, जब कि उनकी अत्यंत आवश्यकता थी। इसके आगे अब हिंदुस्तान से बाहर के क्षेत्र मे उनका कार्य शुरू होने वाला था। वह कार्य इतना महान् था कि शायद उनके एक शरीर द्वारा वह पूरा नही हो पाता। इसलिए भगवान ने चाहा कि उनके विचार को एक शरीर में से मुक्त करके लोगों के असख्य शरीरों में प्रवेश करने का मौका दिया जाय। इस तरह

हम सोचें तो एक गांधी गया और उसकी जगह अनेक गांधी पैदा हुए, ऐसी स्थिति हो सकती है ।

जब एक युग खतम होकर दूसरा युग शुरू होने की तैयारी होती है तब बीच का कुछ ऐसा समय होता है जिसे किसी भी युग का नाम नहीं दे सकते । हम देखते हैं न ? रात खतम हो गई और सूरज उगा नही ऐसे बीच के समय उषा होती है, जो न रात में गिनी जाती है, न दिन में । वैसे ही गुलामी का युग तो गया, लेकिन स्वतंत्रता का युग अभी नही आया है ऐसे बीच के समय में हम है । लोगों को लगता है कि स्वतंत्रता आ गई है । लेकिन वह गलत खयाल है । स्वतंत्रता अभी आने को है । हम तो अभी संधिकाल मे है । इस संधिकाल में अध्ययन करने की जरूरत होती है । अपने देश की रचना कैसी करनी है इस बारे में सोचने का यह समय है । इस सोचने के समय में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है । अभी तो ध्यान-योग का मौका है । इस वक्त सब से पहले हिंदुस्तान में पूरी एकता स्थापित करने की जरूरत है । उस एकता के कायम हो जाने के बाद बहुत सारे कार्यक्रम वेग के साथ किए जा सकते हैं । अभी उस बारे में उतावल करने की जरूरत नही है । लेकिन लोगों को अपना-अपना कार्यक्रम और अपनी-अपनी कल्पनाएं आगे बढ़ाने की उतावल हो रही है । आज कोई साम्यवाद की बात करता है तो कोई सनातन धर्म के गीत गाता है । मैं कहता हूं जरा सब्र करो और सोचो । अभी सब्र से कोई नुकसान होने वाला नहीं है । पहले एकता स्थापित करो । बाद में जो कुछ करना है किया जा सकता है ।

यही देखो न, अभी लोगों को भाषावार प्रांत रचना की फिक्र लग रही है। मैं कहता हू कि उसमें उतावल करने की जरूरत क्या है? वह तो होने वाली ही बात है, क्योंकि उसके पीछे विचार है। जनता की सेवा करनी है तो जनता की भाषा में ही हो सकती है। इसलिए राज्य कारोबार भी जनता की भाषा में ही चलना चाहिए। भाषावार प्रांत रचना के पीछे यही विचार है। लेकिन उस बारे मे इतना अभिनिवेश और परस्पर विसवाद क्यो हो रहा है? भाषावार प्रांत बनेंगे। उनकी सीमाए एक समिति के द्वारा मुकर्रर की जाएंगी। लेकिन आज तो इस विषय मे भी परस्पर विद्वेष बढ रहा है। यहां तक कि राष्ट्र-भाषा प्रचार से भी प्रांतीय भाषाओं को खतरा मालूम होता है। दर असल इसमे कोई खतरा नही है न कोई विरोध है। हिंदुस्तान की बहुत सारी भाषाए एक ही सस्कार के भिन्न-भिन्न प्रकाशन है और किसी एक के विकास से दूसरे किसी को खतरा नही है। किसी एक का हित दूसरे के हित मे विरोधी नही है।

सर्वोदय शब्द इसी तरह के विचार में से निकला है। सर्वोदय यानी सब का उदय। एक के उदय में दूसरे का भी उदय। एक मानव के, जाति के, समाज के, देश के, धर्म के हित मे दूसरे किसी मानव का, जाति का, समाज का, देश का, धर्म का हित-विरोध नही होता है। सबका हित अविरोधी है। और सबका उदय एकत्र हो सकता है।

धर्म के प्रचार का नाम आजकल हम संख्या से करते हैं। लेकिन इससे अधिक गलत विचार और क्या हो सकता है?

वास्तविक धर्म आत्मा का विषय है। दुनिया के जितने धर्म है, सब भगवान के गुणों की अलग-अलग तरीकों से उपासना करने के लिए हे। उनमें विरोध कैसे हो सकता है? वे तो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। एक दूसरे की पुष्टि या शुद्धि या पूर्ति कर सकते हे। एक के विकास में दूसरे का भी विकास होता है। एक व्यक्ति के कल्याण में दूसरे व्यक्ति का, और सारे समाज का कल्याण होता है, और समाज के कल्याण में हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है। यही सर्वोदय की श्रद्धा है। इसी श्रद्धा की आज हिंदुस्तान को जरूरत है और यही हिदुस्तान की संस्कृति है। हर एक व्यक्ति में, कुल मे और समाज में कुछ गुण-विशेष होते हैं। उनका लोप नहीं, उनका पोषण ही करना है। जो राष्ट्र उन अलग अलग गुण-विशेषों के पोषण की उपेक्षा करेगा वह घाटे में रहेगा। हमे वैसा नहीं करना है। सबका अपने अपने ढंग से विकास होने देना है। लेकिन सबके अंदर रही हुई एकता की अनुभूति सर्व-प्रथम होनी चाहिए। उसीके आधार पर गुण-विशेषों का विकास हो सकता है। उसका आधार छोड़ देंगे तो गुण-विशेषों का गुण मिट जायगा और वे दोषरूप बन जायगे।

आज सर्वत्र भेद-बुद्धि जोर कर रही है। और मुझे इससे आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि राज्यक्रांति के मौके पर महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति और शक्तियां अपने-अपने स्वार्थों के लिए देश में भेद पैदा कर देती हैं। फिर भी में अपने अनुभव से देख रहा हूं कि आज जो भी हिंदुस्तान को अभेद और

एकता का संदेश सुनाता है उसकी बात लोग आतुरता से सुनते है। आप भी कितनी तन्मयता से मेरी सुन रहे हैं यह मै देख रहा हूं। यहां की संस्कृति में ही यह बात भरी है। हिदुस्तान की जनता का हृदय एक है। ऋषियों की तपस्या का मूर्तिरूप हिमालय जब तक खडा है और परोपकार की मूर्तिरूप गगामैया जब तक बहती है, तब तक हिंदुस्तान का हृदय एक रहनेवाला है। लाखों लोग सूर्य-चंद्रादि के ग्रहणों के मौके ढूढ कर गगा जी मे स्नान करते है और अपने को पावन महसूस करते है। उसमे उनको क्या मिलता है? उसमें हिदुस्तान की एकता का दर्शन उनको होता है। हमारे देश की नदिया, हमारे देश की मिट्टी हमे पावन लगती है। यह एक पागलपन ही है। लेकिन इस पागलपन में एक महान् ज्ञान है। और मै मानता हू उसके सामने सारे भेद गायब हो जानेवाले हैं, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार। अंधकार अभावरूप है, उसका नाश होनेवाला ही है।

पटना
१-६-४७

: २६ :

तंगी का इलाज

अभी मैं बिहार हो आया। वहां रचनात्मक काम करने-वालो का संमेलन था। बिहार मे कार्यकर्ताओं का अच्छा

जमाव है। सबने एकत्र होकर काम करने का प्रस्ताव किया। चरखा संघ की यही नीति है कि हर प्रांत स्वतंत्र बुद्धि से अपना-अपना काम करे। उसी नीति के अनुसार बिहार प्रांत स्वतंत्र होकर अच्छा काम कर रहा है।

लेकिन मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में कपड़े की इतनी तंगी और चरखा संघ के प्रयोगों के बावजूद खादी के बारे में न तो लोग ही गंभीरता से सोचते हैं और न नेताओ के ही दिमाग में यह बात आती है। खादी एक बिलकुल सादी-सी बात है। शायद इसीलिए वह ध्यान में नही आ रही है। देशभर में कपास हो सकती है, चरखे बन सकते है, सिर्फ कातना सिखाने की व्यवस्था करनी होगी। चरखासंघ का पचीस साल का अनुभव है, उसकी मदद मिल सकती है।

लेकिन खद्दर से कपड़े का सवाल हल हो सकता है, यह बात ध्यान मे नही आती। इसका कारण यही है कि हम पर पाश्चात्यों की विद्या ने जादू कर दिया है। हम आजाद तो हुए हैं, लेकिन बुद्धि की आजादी एक दूसरी ही बात होती है। मुझे डर है कि वह आजादी हमे अब तक हासिल नहीं हुई है। पाश्चात्यों ने एक अर्थशास्त्र बनाया है। उसके कुछ नियम बना रखे है। हमें डर है कि उन नियमों में शायद खादी नहीं बैठेगी। कांग्रेस की पंचायत के उम्मीदवार के लिए तो खद्दर पहनना लाजमी कर दिया है। जैसे शराबी, वैसे मिल का कपड़ा पहनने वाला भी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हो सकता, ऐसा नियम बनाया है। खादी के लिए इतनी

निष्ठा प्रगट करते हुए भी वह अभी तक हमारे दिमाग में जमी नही है। बने बनाए अर्थशास्त्र के कानूनों का हमें डर लगता है।

लेकिन अर्थशास्त्र कोई गणित जैसा शास्त्र तो नहीं है। गणित के कानून मनुष्य की परवा नही करते। वे निरपेक्ष होते है। उन कानूनों को जान कर मनुष्य को अपना जीवन उनके अनुकूल बनाना होता है। लेकिन अर्थशास्त्र के कानून तो मनुष्य के बनाए हुए है। उनसे मनुष्य बाध्य नहीं हो सकता। हर एक देश का उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग अर्थशास्त्र हो सकता है। इस बात से इन्कार नही हो सकता कि हिदुस्तान की एक विशेष हालत है, जो दुनिया मे शायद ही किसी राष्ट्र की होगी। अंग्रेजों की हुकूमत मे यहाके बहुत सारे उद्योग-धंधे टूट गए है। खेती फी आदमी मुश्किल से तीन चौथाई एकड़ है। केवल इतनी खेती के आधार पर यहाका किसान सुखी नही हो सकता। खेती मे जो कच्चा माल पैदा होता है उसका पक्का माल जब तक किसान नही तैयार करता है तबतक वह सुखी बननेवाला नही है। खेत मे कपास होती है, उसका उसे कपड़ा बनाना चाहिए। गन्ना होता है उसका गुड़ बनाना चाहिए। तिल्ली होती है उसका तेल बनाना चाहिए। इस तरह जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजे उसे खुद बनानी चाहिए। गौण आवश्यकताओं की चीजें वह शहर के कारखानों से खरीद सकता है। इस तरह वह स्वावलंबी नहीं होगा तो नई दिल्ली-वाला स्वराज्य उसके क्या काम आयगा? स्वराज्य तो

किसान के लिए तब होगा जब हर देहात मे अनाज के साथ-साथ कपड़ा पैदा होगा, ग्रामोद्योग की दूसरी चीजें बनेंगी, मकान भी वहींके सामान के बनेंगे, और काम के औजार भी वहीं के होंगे।

मैंने ग्रामोद्योग के साथ मकान बनाने का जिक्र किया है, वह भी सोचने लायक है। यही देखो। निर्वासितों के लिए मकानों की सख्त जरूरत होते हुए भी मकान नहीं बनते थे। क्योंकि हमारे इंजिनियरों को मिट्टी के मकान बनाने की बात सूझती ही नही थी। हमने आग्रहपूर्वक मिट्टी के मकान बनाने का प्रयोग करके देखा तो मालूम हुआ कि यहांकी मिट्टी घर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अब वह काम शुरू हो गया है। बिहार में मिट्टी के मकान मैंने देखे। वहां बारिश भी बहुत होती है। फिर भी वे मकान बरसों टिकते है, ऐसा वहां का अनुभव है। लेकिन पाश्चात्य विद्या के कारण सादी बातें हमें सूझती नही। मकान की बात निकली तो सीमेंट हमारी आंखों के सामने आता है। ऐसा ही हाल खद्दर के बारे में हो रहा है। पाकिस्तानवाले भी अब खद्दर की बात कर रहे है। वे कोई खद्दर के प्रेमी तो नही है लेकिन आवश्यकता के कारण उनको वह करना पड़ रहा है। कांग्रेस का तो खद्दर से प्रेम भी है। फिर यहां राष्ट्रीय पैमाने पर खद्दर का अवलंबन क्यों नहीं करना चाहिए?

मेरा तो निश्चित मत है कि अगर हम चरखे को अपनाएंगे, उसके शास्त्र का जितना अनुभव आया है उसका उपयोग

करेंगे तो दो साल के अदर हिंदुस्तान के देहात की कपड़े की आवश्यकता आसानी से पूरी की जा सकेगी ।

राजघाट, दिल्ली
११-६-४८

: ३० :

स्त्रियों का दायित्व

यहा की हमारी शरणार्थी सिंधी बहनों ने 'नारी-शाला' चलाई है । उसे देखने आज मैं गया था । वहां स्त्रियों को तरह-तरह के काम सिखाए जाते है जिनमे सिलाई का काम मुख्य है । यहा अजमेर मे सिलाई का काम प्रायः मुसलमान करते थे । उनके जाने से यहां इस काम को करनेवालों की कमी हो गई है । मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्त्रियों को यह काम अच्छी तरह मिल जाएगा और लोग कुछ अधिक दाम देकर उनसे यह काम लेगे । हमारे यहां रिवाज है कि दान के मौके पर दान देते हैं, लेकिन जब बाजार मे कुछ खरीदने जाते है तो कंजूसी की भावना रखते है । दरअसल खरीदते समय उदारवृत्ति रखनी चाहिए और काम करनेवालों को पूरे दाम मिलें, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए । ऐसा होगा तो दूसरे किसी दान की जरूरत नहीं रहेगी । सच्चा दान गुप्त होना चाहिए । ऐसा गुप्त दान मजदूरी के रूप में ही दिया जा सकता है । मजदूरी देनेवाला यह नहीं मानेगा कि मैं

दान दे रहा हूं और लेनेवाला यह नहीं मानेगा कि मैं दान ले रहा हूं। जब दोनों की ऐसी भावना रहती है तब गुप्त दान होता है। और वही सच्चा दान है।

लेकिन आज में मुख्य रूप से यह बात नहीं कहना चाहता था। उस शाला में, मैंने, सिंधी स्त्रियों का सामुदायिक भजन सुना, जिससे चित्त प्रसन्न हुआ। उन्होंने नानक साहब के भजन सुनाए। एक सिंधी भजन भी सुनाया। महाराष्ट्र में इस तरह स्त्रियों के सामुदायिक भजन मैंने नहीं सुने। महाराष्ट्र में भजन तो हर गांव में चलता है लेकिन वह पुरुषों का होता है। स्त्रियां परमेश्वर की भक्ति करती हैं, गीत गाती है, लेकिन सामुदायिक तौर पर भजन करने का उनके यहां रिवाज नही है। सामुदायिक भजन में महान् शक्ति है। शरणार्थी स्त्रियों को सामुदायिक भजन गाते हुए मैंने सुना तो मुझे लगा कि जिन स्त्रियों के पास ऐसी महान् शक्ति पड़ी है, वे अगर यहां की स्त्रियों के साथ सामुदायिक भजन का प्रयोग करेंगी तो भगवान के नाम से सबके हृदय एकरूप बन जायंगे। हृदय में भक्तिभाव रख कर सामुदायिक भजन करती हुई शरणार्थी बहनें अगर यहां की बहनों में मिल जाती हैं तो यहां दोनों समाजों के बीच जो कुछ मनमुटाव है वह सब साफ हो जायगा। और शरणार्थियों के सवाल को, कुछ अंश में हल करने में वे मदद देंगी। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जहां दो पागल टोलियां दंगा करने की तैयारी में हों उनके बीच यदि ऐसा सामुदायिक भजन शुरू किया जाय तो उस दंगे को वह भजन रोक सकेगा। दंगे मिटाने का यह

एक कारगर अहिंसक तरीका हो सकता है ।

गांधी जी ने बहुत बार कहा था कि अहिंसा की शक्ति प्रकट करने मे स्त्रियां पुरुषों से अधिक योग्यता दिखायेंगी । गांधी जी की यह आशा सकारण थी । क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान की बहनें जो सदियों से घर छोड़ कर बाहर नही गई थी वे असहयोग के युग में हजारों की तादाद में बाहर आईं, और पुरुषो की बराबरी में उन्होंने काम किया । पुलिस के लाठीचार्ज का मुकाबला हिम्मत से किया । हजारों की तादाद मे जेल मे गई । शराब की दूकानों पर स्त्रियों ने पिकेटिंग किया । लोगों को डर लगता था कि शराबियों के सामने स्त्रियां क्या करेंगी, लेकिन उन्होंने शराबियों को शरमाया और वे कामयाब हुईं । यह महान् जागृति हमने आंखों से देखी, उसका कारण यह था कि स्वतंत्रता की लड़ाई का, गाधी जी का तरीका अहिसा का था, जिसमें स्त्रियों की शक्ति का विकास और दर्शन हो सकता था । हिंसा के आधार पर लडाइया चलती थी तो उनमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नही होता था । इतना ही नही, बल्कि तब स्त्रियां रक्ष्य मानी जाती थी । उनके रक्षण की ही फिक्र करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो स्त्रियों को पुरुषों की मदद के लिए सार्वजनिक मैदान मे आना चाहिए ।

अपनी सारी अक्ल लगा कर पुरुषों ने दुनिया का कारोबार इतना बिगाड दिया है कि २५ साल में दो जागतिक युद्ध हुए और तीसरे की तैयारी है । इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों की अक्ल का दिवाला निकल चुका है । दुनिया को बचाने

का काम अहिंसा से ही हो सकता है। वह स्त्रियों की प्रवृत्ति के विशेष अनुकूल है। उन्हें चाहिए कि वे सार्वजनिक काम में उतरें और उसको ठीक शक्ल दें। बीमारों की सेवा का काम तो उनका खास काम है, लेकिन बच्चों की तालीम का काम भी उन्ही के हाथ में होना चाहिए। राजकाज में भी उन्हें दखल देना चाहिए और पुरुषों के बिगाड़े हुए काम को सुधारना चाहिए, लेकिन यूरप में हम देखते है कि स्त्रियां पुरुषो का अनुकरण करके लश्कर मे भी भरती होती हैं और यहा भी सुनते हैं कि कई स्त्रियां लश्करी तालीम की मांग कर रही हैं। स्त्रियों से हमारी यह अपेक्षा नहीं, उनका यह मार्ग नही है। उन्हें तो पुरुषों के आजमाए और निकम्मे साबित हुए तरीको मे क्रांति करनी है। इस काम के लिए हमारी माता, बहने आगे आएंगी तो भारत माता का उद्धार अवश्य होगा।

अजमेर
१२-६-४८

: ३१ :

आंतरिक शांति की आवश्यकता

चंद दिनों से अफवाहें उड़ रही थीं कि दिल्ली में १५ ता० को कुछ गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए दो चार रोज से गांव मे मिलिटरी की गाड़ियां, पुलिस आदि घूमते हुए दिखाई

देते हैं। हमारे लिए यह बड़े शर्म की बात है। इस तरह हमारी सरकार की शक्ति अगर हम जाया करेंगे तो हमारा राष्ट्र दुनिया मे ताकत के साथ काम नही कर सकेगा। जिस देश की शक्ति आतरिक शांति रखने में खत्म होती है वह कोई अमली काम नही कर सकता।

इतने बडे मुल्क मे विचारों मे भेद हो ही सकते है। सबका एक विचार होना सभव नही है। इस दशा मे दूसरी तरह के विचार रखने वाले अपने विचारो का प्रचार योग्य मर्यादा में कर सकते है। आज की हुकूमत जनता की है। लोग चाहें तो उसको बदल भी सकते है। जनता जिनको शासन का अधिकार देगी वे शासन करेंगे। ऐसी हालत मे देश मे शांति रखने का जिम्मा अलग-अलग विचार रखने वाले सब लोगों पर है। अपने विचार लोगों को समझा कर लोकमत अपने अनुकूल बनाने का हर एक को हक है। लेकिन वह काम इस ढग से करना चाहिए कि जिससे देश मे फसाद या अशांति पैदा न हो। देश मे अशांति रहेगी तो सरकार को और सेवकों को शांति-स्थापना की ओर ही ध्यान देना पड़ेगा और गरीबों की सेवा का काम वैसे ही रह जायगा और अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारा देश कमजोर साबित होगा।

यह सब मै उन लोगों को समझाना चाहता हू कि जिनको वर्तमान सरकार का रवैया संतोषकारक नहीं मालूम होता। इतने बड़े देश की स्वतत्रता तभी टिक सकेगी जब हर एक अपनी अपनी मर्यादा को सम्हालेगा। मर्यादा को नही सम्हालेंगे तो निस्तंत्रता आएगी। यानी देश में अराजकता और अव्यवस्था

पैदा होगी और बाहर के आक्रमण की संभावना बढ़ेगी। सैकड़ों सालों के बाद जनता की सेवा करने की सत्ता हमारे हाथ आई है। उसको हमें टिकाना चाहिए। मर्यादा यही है कि लोग ठीक विचार करना सीखें, यह सीखें कि अपने वोट का उपयोग किस तरह करना चाहिए, किसी का किसी पर बलात्कार न हो, आपस-आपस में फसाद या झगड़े न हों। यह मर्यादा संभालेंगे तो हर किसीको अपने विचारों को फैलाने का मौका मिल सकता है।

राजघाट, दिल्ली
१६-६-४८

: ३२ :

चावल-तराशी बंद करो

अभी बिहार के कार्यकर्ताओं की संस्था में सरकार से मांग की गई है, कि चावल पालिश करनेवाली मिलें बंद की जायं। इस सवाल की ओर ग्रामोद्योग बनाम यंत्रोद्योग की दृष्टि से अभी मैं नही देखता हूं, यद्यपि इन मिलों ने गांवों के बहुत सारे मजदूरों को बेकार बनाया है लेकिन वह विचार इस समय मैं छोड़ देता हूं। अभी तो हिंदुस्तान के पोषण की दृष्टि से मैं इसका विचार करना चाहता हूं। हिंदुस्तान को अपना अनाज पूरा नहीं पड़ रहा है और बाहर के देशों से अनाज मंगाना पड़ता है। हमारे लिए यह बहुत शर्म की

बात है। इतने विशाल देश की आजादी के लिए यह शोभा नही देता है। ऐसी हालत मे चावल को मिलो मे पालिश करके उसका पोषकतत्त्व नष्ट क्यों किया जाय? हिसाब लगाया गया है कि ४० तोले पालिश किए हुए चावल खाने से जो पोषण मिलेगा वह ३५ तोले पूर्ण चावल से मिल सकेगा। हमारा अनुभव तो ऐसा है कि पूर्ण चावल तो इससे भी कम लगता है। लेकिन ऊपर का हिसाब भी हम मान लें तो उसका मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान के ३० करोड़ लोगों में से एक चौथाई यानी करीब सात करोड लोग चावल पर रहते होगे ऐसा हम माने, तो उतना ही चावल बिना पालिश का इस्तेमाल करने से आठ करोड लोग उसपर जियेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि चावल को पालिश करके एक करोड़ लोगो का अन्न हम बरबाद कर रहे है। दूसरी भाषा मे, चावल की खेती करके फसल का आठवां हिस्सा हम जला देते है ऐसे कहा जायगा। क्या हिंदुस्तान की आज की हालत मे यह गुनाह नही है?

सब डाक्टरो की—जिनमे सरकारी डाक्टर भी शामिल हैं—राय है कि चावल को पालिश करने से इसका 'बी' विटैमिन नष्ट हो जाता है। जब हम लोग जेल मे थे, सी० पी० सरकार ने इस विषय पर एक पत्रक निकाला था। उसमे पूर्ण चावल की सिफारिश की गई थी। इस पत्रक को पढ़कर जेल मे हम लोग हँसते थे। क्योंकि सरकार अपनी जेलो को तो पालिश किया हुआ चावल ही देती थी। एक पत्रक निकालने से अपना काम पूरा हो गया ऐसा उसने मान लिया। लेकिन

कांग्रेस की सरकार है। अनाज की तंगी होते हुए क्यों न मिलें अब तो बंद की जायं! एक भाई ने मुझ से कहा "मिलों को बंद करने की जरूरत नहीं है। मिलें भी बिना पालिश का चावल आप को दे सकेंगी।" मैंने कहा "आज तो मुझे पोषण की दृष्टि से ही देखना है, इसलिए फिलहाल मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।" लेकिन उनकी मुसीबत यह है कि पूर्ण चावल अधिक दिन तक टिकता नही। कीड़े उस चावल को जल्दी खा जाते है। मैं कहता हूं जरा सोचिए तो! पूर्ण चावल को कीड़ा क्यों लगता है? क्योकि वह अक्ल रखता है। वह जानता है कि उसमे पोषण है। उस कीडे को जो अक्ल है उतनी तो हमें होनी चाहिए! बिना पालिश का चावल अगर ज्यादा दिन नही टिकता है तो उसकी कोई दूसरी व्यवस्था करो। लेकिन मिलों मे चावल को पालिश करने की मनाही होनी चाहिए या फिर मिले ही बंद होनी चाहिए।

पवनार गाव मे बिना पालिश के चावल का हमने प्रयोग करके देखा। उसको खाने वाले देहाती भाई कहते थे कि उस में दिन भर काम में फुर्ती रहती है, और वे ज्यादा काम कर सकते हैं। उस चावल को पकाने मे शहर वालों को दिक्कत मालूम होती है। लेकिन कुकर में भाप से पकाया जाय तो वह चाहे जैसा मुलायम पकाया जा सकता है। मेरी सूचना है कि आप लोग इस चीज पर विचार करें, और सरकार को जल्द से जल्द चावल की पालिश कतई बंद करने के लिए मनाएं।

राजघाट, दिल्ली

१८-६-४८

: ३३ :

आत्मौपम्य दृष्टि

पिछली बार मेवों के विषय मे मैने थोड़ा जिक्र किया था। इस हफ्ते मे मै इसी कार्य मे लगा रहा। कल मेवात का एक दौरा कर आया। हजारों की तादाद में मेव सभा में आए थे। मैने देखा कि वे बहुत दु ख मे है। वैसे तो शरणार्थी भी दु ख में पडे हुए है। लेकिन शरणार्थी की हैसियत से उनके लिए कैम्प आदि की कुछ व्यवस्था तो की गई है। इनकी बात दूसरी है। ये अलवर, भरतपुर मे रहते थे और खेती करते थे। इन को वहा से भाग जाना पड़ा। इनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ लोगो ने यही रहना मुनासिब समझा और वे गुड़गाव जिले मे रह गए। वे चाहते है कि उनको अपने घरों में बसाया जाय। हर कोई सोचे तो समझ सकता है कि उनकी यह मांग बेजा नही है। हमारी सरकार ने कई बार ऐलान किया है कि वह साप्रदायिक ढग से नही सोचेगी, जो भी देश के प्रति वफादार रहेंगे उनकी जिम्मेवारी उस पर रहेगी। अभी हमारे नए कुल-मुख्तार राजा जी ने अपने पहले ही व्याख्यान मे कह दिया कि यह सब की सरकार है, यह कौम-कौम मे फर्क नही करेगी। गाधी जी ने बार-बार यही बात हम लोगों को समझाई है।

मै मानता हू कि सरकार अपनी जिम्मेवारी महसूस करती है। लेकिन कुछ मौकों पर तेज रफ्तार की जरूरत होती है।

अब बारिश नजदीक आ गई है। इस समय उनको फौरन कुछ-न-कुछ जमीन मिल जानी चाहिए। अगर वैसा न हुआ तो उनका क्या हाल होगा ? संत तुकाराम ने अपने एक भजन में किसान की मनोदशा का वर्णन किया है। वह लिखता है कि जब बीज बोने का समय आ जाता है तो यदि घर में कोई मनुष्य मर गया है तो भी किसान उसकी लाश को ढांककर खेत बोने के लिए चला जाता है। किसान के मन की तीव्रता तुकाराम ने इसमे बताई है। वही हाल मेवों का है। वे आसमान में बादल देखते है तो उन्हें फौरन अपने खेत याद आते हैं। जमीन जल्दी न मिली तो कैसे गुजारा होगा, इसकी चिंता उनको लगी है। उनकी वह चिंता अगर हमें प्रभावित नही करती है तो हम इस बड़े देश में रहने के लायक नही है। बड़े देश में रहने वालों के दिल भी बड़े होने चाहिए। देश बड़ा और दिल छोटे यह बात जमती नही है। दूसरों की हालत उन्हींकी निगाह से सोचनी चाहिए। इसीको गीता ने आत्मौपम्य कहा है। हम अगर उनकी हालत में होते तो हमें कैसा लगता ? इस तरह सोचकर जो जवाब मिलेगा, वैसा उनसे हमें व्यवहार करना चाहिए। दूसरों से हम जैसा बर्ताव चाहते हैं, वैसा बर्ताव हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ऐसी आत्मौपम्य दृष्टि हम रखेंगे, तभी बड़े देश को कायम रख सकेंगे।

राजघाट, दिल्ली
२५-६-४८

: ३४ :

हम सब हरिजन बन जायं

आज गाधीजी का पाचवा मासिक दिन है । आज मैंने उनके प्यारे हरिजनों के बारे मे कुछ कहने का सोचा है । आप जानते है कि पश्चिम पजाब से पूर्व पंजाब मे लाखो शरणार्थी आए है, जिनमे हरिजन भी बहुत है । उनकी माग थी कि उनको भी यहा खेती के लिए जमीन दी जाय । उसका जिक्र मैंने एक दफा यहा प्रार्थना मे किया था । पूर्व पजाब सरकार की इस संबध मे कुछ मुश्किले थी । उन्होने शरणार्थियों को बसाने का एक तरीका तय किया था, जिसके अनुसार जिन लोगो की पाकिस्तान मे जमीने थी उन्हीको यहां जमीन दी जा सकती थी । वहां जितनी थी उतनी तो नही दे सकते थे, लेकिन उसीके अनुपात से देना तय किया था । उसके अनुसार चूकि पाकिस्तान मे हरिजनो की जमीन नही थी, यहां भी उनको जमीन नही मिल सकती थी । इसपर हरिजनो का कहना था कि वहां तो हम गुलाम थे, अब क्या यहां भी हमें गुलाम ही रक्खा जायगा ? हमे जमीन जरूर मिलनी चाहिए । आखिर सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो जमीन उसके पास बचेगी उसमे से कुछ हरिजनो को भी दी जायगी । इस तरह कोई २-३ लाख एकड जमीन उनको मिल जायगी । इस कार्य के लिए मै पूर्व पजाब सरकार को धन्यवाद देता हूं । अभी तो वह जमीन एक साल के लिए ही मिलेगी ।

क्योंकि वहां किसी को भी इस समय स्थायी तौर से जमीन नहीं दी जा रही है। एक साल के बाद फिर देखा जायगा। इसके अलावा पूर्व पंजाब सरकार ने यह भी जाहिर किया है कि हरिजनों का दर्जा किसानों का घोषित किया जायगा।

यह सब अच्छा है। लेकिन मुझे तो दुःख इस बात का है कि अभी भी हरिजन हमसे अलग अवशिष्ट हैं। पंद्रह महीनो के पहले जब अंग्रेजों ने जाहिर किया कि हम जून १९४८ के अदर हिंदुस्तान छोडकर चले जायंगे तब मैंने कहा था कि 'हम स्वराज्य मे प्रवेश करेंगे उससे पहले अगर अस्पृश्यता को यहा से निकाल दे तो कितना अच्छा होगा।' लेकिन दुःख की बात है कि अंग्रेज गए, स्वराज्य मिला, और अब भी छुआछूत नही गई। वैसे विधान परिषद् ने जाहिर कर दिया है कि हम अस्पृश्यता को नही मानेगे। लेकिन जो सामाजिक सवाल है उसके लिए सारे सामाजिक जीवन और आचरण मे परिवर्तन होने की जरूरत होती है। मद्रास में—जहां अधिक-से-अधिक कट्टरता थी—सारे मंदिर हरिजनों के लिए खुल गये है। लेकिन मैं देखता हू कि उत्तर हिंदुस्तान में मंदिर नही खुले है, और न कोई ऐसी हलचल ही चली है।

हरिजनों को किसानों का दर्जा दिया उतने से काम पूरा नही होता है। हरिजन जिन कामों को करते है उन कामों को भी हमें ऊंचा उठाना चाहिए। इसी दृष्टि से वर्धा में हमारे यहां चमड़े के काम में कार्यकर्ता लग गए हैं, जिनमें कुछ ब्राह्मण भी है। वहां कुछ कार्यकर्ता मेहतरों का भी काम करते हैं। ये नीच काम नही है, बल्कि समाज की सेवा के उत्तम काम

हैं। नीच काम है झूठ बोलना, काला बाजार करना, लोगों को ठगना; जो बहुत सारे ऊंचे कहलाये जाने वाले लोग करते हैं। वास्तव मे चमार, मेहतर आदि लोग ऐसी सेवा करते हैं कि जिसके बगैर समाज का जीवन असभव है। यह जरूर है कि आज जिस ढग से ये काम किये जा रहे हैं उसमे मलिनता है। स्वच्छतापूर्वक वे कैसे किये जा सकते हैं यह बतलाना हमारा काम है। उन कामो को शुद्ध करके हम वह बता सकते है। हरिजन नाम के कोई अलग लोग न रह कर, हम सारे ही हरिजन यानी भगवान के जन बनें। वह स्वामी हम सेवक, वह पिता हम सब उनके पुत्र, इस तरह हम एक हो जाय। हिन्दुओ को बलवान और सगठित बनाने की बात लोग करते है, लेकिन वे यह नही समझते है कि हिंदू-समाज को अत्यन्त कमजोर अगर किसी चीज ने किया है तो, वह इस छुआछूत के भेद ने किया है। इस भेद को मिटाने मे हम लोगो को लग जाना चाहिए। दूसरों का द्वेष करके कोई समाज मजबूत नही होता है। अस्पृश्यता को मिटायेंगे और सब हरिजन बनेंगे तभी हम स्वराज्य के लायक बनेंगे और उसको टिका सकेंगे।

दिल्ली, राजघाट

३०-६-४८

: ३५ :

सामूहिक प्रार्थना का संकल्प

गरमी की तकलीफ के बाद जब बारिश होती है तो ठंडक मालूम होती है, ठीक यही परिणाम प्रार्थना का आत्मा पर होता है। बारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मन पर होता है तो प्रार्थना का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है।

आज हम बारिश के बावजूद चंद भाई भगवान की प्रार्थना के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। ईश्वर की प्रार्थना के लिए हम सबके हृदय एकत्र हो गये हैं। इस तरह जो प्रार्थना में शरीक होते हैं वे सच्चे अर्थ में भाई-भाई और भाई-बहन बन जाते हैं। एक माता के लडके जो भाई-भाई कहलाते हैं उनमें भी विचार भेद हो सकता है। लेकिन परमात्मा की प्रार्थना के लिए एकत्र होने वाले, हृदय से एक हो जाते हैं।

आज तो थोड़ी बारिश हुई। लेकिन संभव है कि किसी दूसरे शुक्रवार को बहुत बारिश हो, तब भी बीमार आदि को छोड़ कर, हममें से जो लोग दिल्ली में ही हों, और यहां आ सकते हों, उनको प्रार्थना के लिए जरूर आना चाहिए। वैसे आज तो हम बैठ कर भी प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन आगे कभी अधिक बारिश के कारण बैठकर प्रार्थना न हो सकी तो क्या होगा, उसका खयाल करके आज तालीम के तौर पर खड़े होकर ही प्रार्थना करने का मैंने विचार किया है।

भगवान तो सर्वत्र है, हम जहां होंगे वही वह मौजूद है, हमारे हृदय मे विराजमान है । उसकी प्रार्थना तो हर जगह, हर समय, और हर काम मे हम कर सकते है, और करनी चाहिए । फिर भी जब हम लोगो ने सामुदायिक प्रार्थना की एक जगह, और एक दिन निश्चित किया है तो उसको पूरा करने मे हमारा सकल्प-बल बढता है । ऐसा सकल्प-बल हमें हमारे सासारिक, सामाजिक और पारमार्थिक जीवन मे बहुत मदद देता है । आज हम देख रहे है कि इस मजमे मे छोटे बच्चे भी हमारे साथ खडे है, उनके दिल को क्या लगता होगा ? इस घटना का असर उनके जीवन मे किस तरह प्रकट होगा, कौन कह सकता है ? हम भी भगवान के सामने बच्चे ही है । बच्चो के जैसी श्रद्धा रखकर, निर्दोष बनकर, ग्रहण-शील होकर भगवान की प्रार्थना मे खडे हो जायगे तो हमारे सारे पाप धुल जायगे । और एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा होगी, जिससे जीवन मे अपार आनद और स्फूर्ति महसूस होगी ।

राजघाट, दिल्ली

९-७-४८

: ३६ :

वानप्रस्थ

आठ महीने पहले हमारे यहां पौनार के एक भाई की वानप्रस्थाश्रम प्रवेश की एक विधि हुई थी । आज यह दूसरा

प्रसंग है । इन भाई ने वानप्रस्थाश्रम की प्रतिज्ञा आज ली है । यह युक्तप्रात के रहने वाले हैं । उनके साथ उनकी पत्नी का भी पूरा सहकार है । वैसे तो कुछ वर्षों से वह इसकी कोशिश कर रहे है । मै वर्षों से उनको जानता हूं । उनकी तीव्र इच्छा देखी इसलिए मैंने भी उनकी प्रतिज्ञा का साक्षी होना मंजूर कर लिया ।

हमलोगों में वर्णाश्रम नाम का एक शब्द रूढ़ है । शब्द तो वह एक है, लेकिन उसमें चीजें दो है, वर्ण और आश्रम दोनो बिल्कुल अलग-अलग चीजे हैं। वर्ण का संबंध समाज-व्यवस्था से है । समाज-व्यवस्था बदल भी सकती है । जिस जमाने मे जो व्यवस्था हो उसके अनुसार हर एक अपना कर्तव्य करे । यही वर्ण-व्यवस्था का तात्पर्य है । जहा किसी समाज मे ऐसी कोई व्यवस्था है ही नही, वह समाज खतरे मे है। लेकिन एक ही तरह की व्यवस्था हर समय रहे ऐसा आग्रह नही चल सकता ।

आश्रम-व्यवस्था का समाज से उतना सबध नही है जितना व्यक्ति के निजी जीवन से। इसलिए वह हर समय और हर समाज के लिए लागू होता है। उसमें कुछ बाह्य परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसका मूल-स्वरूप कायम रहेगा। हिंदू-धर्म ने जैसी बाकायदा आश्रम व्यवस्था की है वैसी दूसरे धर्मों ने नही की है । लेकिन उसके पीछे जो विचार हैं वे तो सब धर्मों में मौजूद हैं। हिंदू-धर्म मे यह व्यवस्था तो आज टूट गई है । विवाह विधि तो सभी करते है, पर वानप्रस्थ आश्रम की भी एक विधि होती है और वह की जानी चाहिए, आम

लोग यह जानते भी नही। उपाध्याय आदि वर्ण के लोग जिनपर यह जिम्मेदारी है कि लोगों को अपने धार्मिक कर्तव्य का भान करावें, स्वयं इस बारे में अनजान हैं। हिंदू-समाज की आज ऐसी दुर्दशा हो गई है।

आश्रम-व्यवस्था के पीछे यह विचार है कि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य विषय-भोग नही, विश्व-सेवा है, संयम साधकर ईश्वर का साक्षात्कार करना है। अगर यह ठीक है तो जो विषय-वासना उत्पन्न होती है उसे योग्य रूप देना चाहिए, उसका नियमन करना चाहिए और जल्द से जल्द उससे मुक्त होने का रास्ता ढूढना चाहिए। इसी प्रयत्न का नाम आश्रम-व्यवस्था है।

आश्रम-व्यवस्था के पुनः स्थापन की हम वर्षों से कोशिश करते आए है। आज समाज मे वैयक्तिक ब्रह्मचर्याश्रम तो है नही। अविवाहित जीवन ही उस नाम से पहचाना जाता है। इतना ही नाम मात्र का गृहस्थाश्रम भी है। अपनी सस्था मे दोनों की शुद्धि का प्रयत्न हमने किया है। वानप्रस्थ-आश्रम की शुद्धि का भी हमने प्रयत्न किया है। विधि के हिसाब से तो आज का यह प्रसंग दूसरा ही है, परन्तु वानप्रस्थ को स्वीकार और तदनुसार आचरण तो आश्रम मे बहुतों ने किया है। गाधीजी ने अपने जीवन से इसका आदर्श दिखाया है। उन्होने हमें सिखाया कि गृहस्थाश्रम में भी विषय-वासना को दूर रखने की कोशिश होनी चाहिए। मैंने भी जब-जब प्रसंग आया यथाशक्ति इस विचार का प्रचार किया है। विधि-पूर्वक वानप्रस्थ लेने का प्रचार तो शायद मैंने ही किया है, ऐसा

कहा जा सकता है। मै उसकी जिम्मेदारी भी महसूस करता हूं। विधिवत् वानप्रस्थ हो जाने के बाद अगर अपनी प्रतिज्ञा को कोई तोड़ेगा तो वह नरक का रास्ता लेगा। यह एक बड़ा खतरा तो है, लेकिन कोई भी बड़ा काम बिना खतरा उठाए तो होता नहीं। इसलिए जब सब सोच समझ कर कोई तैयार होता है तो उसको बल देने के लिए मैं भी तैयार रहता हूं।

संन्यासाश्रम की स्थापना का यत्न हमने नही किया। सन्यास आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, इसी लिए वह मानसिक है। सन्यास का हमारा आदर्श तो वही है जो गीता ने हमें सिखाया है। उसको हम पहुच नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश जरूर है। संन्यासी के बारे में आज कल्पना हो गई है कि उसे सेवाकार्य भी छोड़ देना चाहिए। यह ख्याल गलत है। संन्यासी के लिए सेवा-कार्य छोडने की जरूरत नही है, अहंकार और आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है।

वानप्रस्थ का संकल्प ऐसे किसी उत्सव द्वारा जल्दी किया जाय, यह भी जरूरी नही है। परमात्मा को साक्षी रख कर ली गई प्रतिज्ञा ही काफी है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि उसे साथियों की संकल्प शक्ति का भी सहारा मिले। इसके अलावा चूंकि विवाह-संस्कार सार्वजनिक होता है, उसके संस्कार भी चित्तपर रहते हैं, इसलिए उन्हे दूर करने की दृष्टि से भी वानप्रस्थ का विधिवत् स्वीकार करना आवश्यक समझा गया है।

यह विषय ऐसा है कि हर एक से उसका संबध है, फिर चाहे वह विद्वान् हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री। यह आत्मशुद्धि का विषय है। जो कोई

आत्म-कल्याण के बारे मे सोचेगा और समझेगा और जिस पर भगवान की कृपा होगी वही इस पर अमल कर सकता है। देहातों के जो भाई-बहन यहां उपस्थित है वे यह न समझें कि यह विषय केवल विद्वानों के लिए ही है । परमात्मा ने सबको अपना प्रेम दिया है, सबको वह अपनी ओर खीच रहा है । जो उस परमपिता पर प्रेम करता है, उससे बिछुडने का जिसे दु:ख है, फिर से उसके पास पहुचने की जिसकी प्रेरणा है, उसका दर्शन करने तथा उसका कृपापात्र बनने की जिसे इच्छा है,वह हर कोई इस पर अमल कर सकता है । इसके लिए पढाई नही, दिल की सचाई की जरूरत है । हम सबने देखा है कि हमारे यहां हर जाति मे ऐसे सत और भक्त पैदा हुए है जो पढना लिखना नही जानते थे, लेकिन जिन्होंने आत्म-दर्शन किया था । आगे भी ऐसे लोग यहा होते रहेंगे ।

आज का यह छोटा-सा उत्सव मेरी दृष्टि मे बहुत बडा है । कुछ समय तक गृहस्थाश्रम का अनुभव लेने के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के विचार का प्रचार होगा तो हिंदूधर्म की शुद्धि होगी और हिंदुस्तान मे एक जमाने मे जो तेज था वह पुन. प्रकट होगा। मै ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि जिन्होने प्रतिज्ञा की है उन्हे वह पूरा बल दे और दूसरे भाई-बहनो को भी इसी तरह की स्फूर्ति दे ।

पवनार
२०-७-४८

: ३७ :

सर्वत्र ईश्वर-दर्शन

लोका जानि न भूलो भाई,
खालिक खलक, खलक में खालिक सब घट रह्या समाई — ध्रु० —
अल्ला एक नूर उपजाया, ताकी कैसी निंदा,
ताहि नूर से सब जग कीना, कौन भलो कौन मंदा।
जा साईं की गति नहिं जानी, गुरु गुड दिया मीठा,
कह कबीर मैं पूरा पाया, सब घट साहिब दीठा।

अभी हमने यह जो भजन गाया है उसमें कबीर साहब ने कहा है कि हमारे गुरु ने हमें बड़ा मीठा गुड़ दिया है। वह गुड़ क्या है? गुड़ है, यह दृष्टि, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें हम ईश्वर का ही प्रकाश देखें। कबीर साहब कहते हैं कि वह गुड़ मैंने चखा है, और मुझे अनुभव हुआ है कि सारी की सारी दुनिया ईश्वर से भरी हुई है। "कहे कबीर मैं पूरा पाया;" पूरा वह पाता है जो दुनिया की सभी अच्छी बुरी समझी जाने वाली चीजों में भगवान को देख सकता है।

हमारे गुरु ने भी हमें यही कहा था, और इसी साधना में उन्हें, प्रार्थना भूमि पर ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। उन्होंने हमें यही बताया कि जितने भी इन्सान दुनिया में हैं उनके साथ हम समान व्यवहार करें, किसी तरह का फरक न करें। वह किस मजहब का है, किस सूबे का है, या कौन भाषा बोलता है यह खयाल न करें। सत्य क्या है देखें, और सत्य का ही

पक्ष लें। यह गुड़ हमारे गुरु ने खुद चखा, हमें भी चखाया, और चखते चखते ही वे इस दुनिया से गए और नसीहत दे गए कि अगर तुम इस वस्तु को पकड़े रखेगो तो तुम्हारा भला होगा। इसकी साधना में अगर देह को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। इस गुड़ को छोड कर जिंदा रहने के कितने भी वरदान मिले तो उन्हें त्याग दो।

हम सब उनकी इस शिक्षा को अपनावे और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद अपने साथ करते हैं।

राजघाट, दिल्ली
बापू की छमाही के दिन
३०-६-४८

: ३८ :

महंगाई का असली हल

आप सब लोग जानते हैं कि आजकल वस्तुओं के भाव बहुत बढ गयें हैं। इसलिए लोगों को काफी परेशानी है। खासकर जब कपड़े और अनाज के भाव बढ़ जाते हैं तो गरीबों को बहुत तकलीफ होती है। सरकार इस बारे में सोच रही हैं और कुछ उपाय भी कर रही है।

जब कपड़े का कंट्रोल उठाया गया तब सरकार और जनता ने मिलवालों पर विश्वास रखा था। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मिलवालों ने उस विश्वास को

भंग कर दिया है। वे, इसी तरह चालीस साल से मुल्क को धोखा दे रहे हैं। सन् १९०६ में, जब देश में स्वदेशी के प्रचार और विदेशी के बहिष्कार का आंदोलन चला था तब भी मिलवालों ने देश की ओर ध्यान नही दिया, खूब पैसे कमाए, बाद में भी जब-जब मौका मिला, उन्होंने देश को बेचकर बराबर अपना ही स्वार्थ साधा है। सरकार इसके लिए जो उपाय कर रही है वह कहांतक कारगर होगा, भगवान ही जाने। क्योंकि इस तरह के उपायों के कारगर होने के लिए चरित्र-शुद्धि की जरूरत होती है। चरित्र-शुद्धि के बिना ऐसे काम कम होते है।

लेकिन मेरे विचार में इस समस्या का असली हल तो खद्दर ही है। मिलों के काम में जो दिक्कतें है वे खद्दर में नहीं हैं। हिंदुस्तान में प्राय: छोटे रेशेवाली कपास होती है। मिलों में उसका उपयोग कम होता है। इसलिए उसे बाहर के देशों में बेचना पड़ता है और उसके बदले में बाहर से लंबे रेशेवाली कपास खरीदनी पडती है यह बहुत महंगी मिलती है और कभी नहीं भी मिलती। ट्रांसपोर्ट का भी सवाल है। फिर बीच में कितने ही एजंटों और उपएजंटों का हाथ रहता है। खादी हमें इन तमाम मुश्किलों से बचा लेती है अगर हमारी सरकार चरखे को उत्तेजन और संरक्षण देती है और हम उसको अपना लेते हैं तो हर देहात में जहां कपास होती है, खादी बन सकती है। उसमें न तो ट्रांसपोर्ट का सवाल रहता है और न एजंटों का। जिस कपास से मिलें मुश्किल से दस-बारह नंबर का सूत कातती हैं चर्खा

उसीसे उनसे दुगना महीन सूत कात लेगा। इसलिए चरखें के काम में यहाकी कपास भी आ जाती है। इस तरह से सोचे तो ध्यान मे आयगा कि कपड़े का सवाल हल करने का सबसे सरल उपाय चर्खा ही है, दूसरा उपाय यह है कि सारी मिलें, जैसा कि यथासंभव करना भी चाहिए, देश की मिल्कियत कर दें। लेकिन आज की हालत में उससे भी पूरा हल नहीं निकलनेवाला है। गरीबों के स्वराज के खयाल से तो चरखे के सिवा दूसरी गति ही नहीं है। इस बारे मे एक दफा मैं यहा बोल चुका हूं। आज फिर उसे दोहराना नही चाहता।

आज तो मुझे एक दूसरी ही बात करनी है। वह है अनाज के बारे मे। अनाज पर कंट्रोल था तो कालाबाजार होता था अब कंट्रोल उठा लिया तो दाम बढ़ गए। मेरी राय में इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता हो सकता है। अगर सरकार पैसे के बजाय अनाज के रूप में ही लगान वसूल करे तो यह मुश्किल हल हो सकती है। सरकार के पास अगर अच्छे अनाज का एक संग्रह रहा तो आम बाजार भाव उससे अनायास ही नियंत्रित हो जायंगे। अनाज के रूप में लगान चुकाने से वैसे तो किसानों को भी सहूलियत ही होगी। किंतु सरकार को उससे बहुत सहूलियत होगी। आज तो सरकार पुराने सेटलमेंट के आधार पर लगान वसूल करती है। अगर पंद्रह साल पहले सरकार किसी किसान से दस रुपए लेती थी तो आज भी उतने ही लेती है। लेकिन आज के दस रुपए उस जमाने के तीन रुपए की कीमत रखते हैं। इसीका नतीजा है कि आज की सरकार दरिद्र बन गई है। फिर यह भी

सोचने की बात है कि पैसे में 'सेटलमेंट' हो ही कैसे सकता है ? 'सेटलमेंट' का अर्थ होता है पक्की बात। पैसे की कीमत रोज बदलती रहती है। वह (पैसा) पक्की बात क्या कर सकता है। वह तो लफंगा है। जो आज एक बात कहता है, कल दूसरी कहता है, और परसों तीसरी। उसीको हम लफंगा कहते हैं न ? वही पैसे की हालत है। उसी (पैसे) को हमने अपना कारोबारी बना लिया है, इसीसे हमारी सरकार घाटे में आ गई है। और, लोग भी तंग हो रहे हैं। पैसे की असली कीमत तो कोई है ही नहीं। इसलिए इसकी कीमत चढ़ा और उतरा करती है। अनाज की कीमत न चढ़ती है न उतरती है। उसकी पोषकशक्ति में ही कमी-बेशी हो तो दूसरी बात है। लेकिन वैसा कम होता है। यह जरूर है कि इसमें सरकार को अपने कोठार व अपनी दूकानें रखनी पड़ेंगी। सरकार को हर हालत में ऐसे कारोबार करने ही पड़ेंगे। और वह कर भी सकती है। इस व्यवस्था के अनुकरण से, लगान के साथ-साथ, देहातों में मजदूरी भी अनाज में ही जाने लगेगी। इस सबका परिणाम यह होगा कि भावों में आज जैसा चढ़ाव उतार होता है वैसा नहीं होगा, कम होगा। और जो होगा भी तो उसका असर बहुतों पर नहीं होगा।

राजघाट, दिल्ली
६–८–४८

: ३६ :

शहीदों की स्मृति

जब विद्यार्थियों ने मुझे शहीद-दिवस मनाने के लिए यहां बुलाया तो मैंने सहज ही आना कबूल कर लिया। यही दिन था जब कि हिंदुस्तान में स्वराज्य की आखिरी लड़ाई शुरू हुई थी, और हिंदुस्तान भर में लोग जेलों में भेजे गए थे। फिर उसके बाद जो-जो घटनाएं हुईं वह आप सब जानते हैं।

उस समय अनेक लोगो ने हर तरह की मुसीबते सहन की। उनमे कितने ही मारे भी गए। उन्ही शहीदों की स्मृति मे आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं॥

जिन शहीदो का हम स्मरण करते है उन्हे इससे कोई सद्गति नही मिलनेवाली है। वे तो अपनी वृत्ति से पुण्यगति पा चुके है। हम तो अपने लाभ के लिए उनका स्मरण करते है। जिस देश मे वीर पुरुषों का स्मरण मिट गया उस देश के लिए आगे कोई आशा नही। इसलिए हर देश मे अपने वीर पुत्रो का आदर हुआ करता है। हिंदुस्तान मे तो प्राचीन काल से यह होता आ रहा है। हमारे यहां श्राद्ध की प्रथा बहुत प्राचीन है। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा से स्मरण करना है। हमें इससे महान् लाभ हुआ है और उसी श्रद्धा से हम आज का यह शहीद-दिन मना रहे है।

इन शहीदों के नाम तो शायद दुनिया नहीं जानेगी। वास्तव मे यह महान् सौभाग्य की बात होती है कि हम दुनिया

में अच्छा काम करें और हमारा नाम कोई न जाने। जो नेक काम करता है और नाम की इच्छा नहीं रखता उसकी चित्त-शुद्धि होती है और उसका काम सहज ही परमात्मा को अर्पण हो जाता है। मैं तो मानता हूं कि सर्वोत्तम पुरुष वे थे जिन्होंने काम तो अमली किए हैं लेकिन इतिहास को उनका पता भी नहीं है। वास्तव में उन्होंने तो बुनियाद का काम किया है। जो पत्थर बुनियाद में लगाए जाते हैं वे किसी को दिखाई नहीं देते। उनके काम की नीव पर दूसरों के काम की इमारत खड़ी होती है। इनका नाम होता है। इतिहास इनका जय-जयकार करता है।

वर्ड्सवर्थ ने अपने स्मारक के बारे में एक जगह लिख रखा है कि जिस टेकरी पर अक्सर मैं घूमने आया करता हूं वहां बहुत से पत्थर पड़े हैं, जिनमें से कुछ तो कारीगर लोग ले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका किसीके दिल में आकर्षण नहीं हुआ है। मेरी इच्छा है कि उनमें से एक पत्थर मेरे स्मारक के लिए लिया जाय और उस पर लिखा जाय, 'आम में से एक'। हमारे शहीद भाई इसी तरह 'आममें से एक' हैं, जिनके नाम इन्सानों के पास नही परमात्मा के पास रहनेवाले हैं।

इस विषय में एक बात साफ होने की जरूरत मैं देख रहा हूं। आज हम शहीद उसे ही कहते हैं जिसकी किसी अच्छे काम के लिए हत्या की जाती है। लेकिन शहीद के असली मानी यह नहीं है। शहीद तो वह है जिसकी जिंदगी किसी सद्विचार के लिए शहादत देती है; जो किसी सद्विचार पर अमल करने में अपनी सारी जिंदगी दे देता है।

जिस अर्थ में दुनिया 'शहीद' शब्द को पहचानती है उस अर्थ में दुनिया के लिए गांधीजी शहीद हो गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि गांधीजी इस तरह मारे न जाकर अपना परोपकारमय जीवन बिताते हुए, सहज-मृत्यु ही पाते तो क्या वह शहीद न रहते? मेरी निगाह में वह तब भी शहीद होते। क्योंकि उनका सारा जीवन शहादत था। जो किसी अच्छे ध्येय के लिए अपना सारा जीवन समर्पण करता है वही शहीद है और ऐसे शहीद बनने की हम सबको इच्छा करनी चाहिए। हम ऐसी इच्छा नहीं कर सकते कि शहीद बनने के लिए हममें से हर एक किसी दूसरे के हाथ से मारा जाय, क्योंकि ऐसी इच्छा का अर्थ तो यह होगा कि दुनिया में बुरे लोगों का वर्ग भी कायम रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि दुनिया में सब लोग अच्छे हो जायं तो क्या शहादत मिट जाएगी?

मैं इस विचार को और साफ किए देता हूं। मान लीजिए कि मैं गोली खाकर मर जाता हूं। लेकिन मेरे दिल में उसका आनंद नहीं है। शायद कुछ रंज भी है। तो देखने में तो यही हो जायगा कि मैं शहीद हो गया। किंतु वास्तविक अर्थ में मैं शहीद नहीं हुआ, कारण मेरी यह शहादत तो एक आकस्मिक घटना हो गई। शहादत आकस्मिक घटना नहीं है। जीवन भर किसी अच्छे विचार पर अमल करना और उसीके लिए मरना ही शहादत है। इस तरह की शहादत के वास्ते हम सबको कोशिश करनी चाहिए।

दिल्ली
९-८-४८

: ४० :

सत्वगुण बढ़ाओ

परसों पंद्रह तारीख आ रही है। हमारी आजादी को एक वर्ष होता है। उस दिन कुछ उत्सव भी मनाया जायगा। परंतु उक्त उत्सव का स्वरूप केवल खुशी मनाने का नहीं बल्कि आत्म-शोधन और चिंतन का होना चाहिए। अगर केवल खुशी मनाने की वृत्ति रही तो हम गाफिल रह जायंगे और आगे जो कुछ करना है उसके लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी वृत्ति गंभीर रखें, और सोचें कि हमने आजादी कैसे खोई थी, कैसे हासिल की और इसके आगे क्या करने की आवश्यकता है।

चार सौ साल पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहांकी जनता को गाढ निद्रा में देखकर आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैर यहां जमा लिए। उनमें रजोगुण का जोर था और यहां के लोगों में तमोगुण का। उसका जो नतीजा होना था वही हुआ। नाना फड़नवीस ने करीब तीन साल तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। पर उसने अपने मनमें समझ लिया था और लिख भी दिया था कि यहां टोपीवाले राज करेंगे। जब ऐसा ही हुआ तो हमारे नेतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि तमोगुणी जनता में रजोगुण जाग्रत किए बिना काम नहीं चलेगा। राजकीय नेताओं ने तो इस विचार पर अमल किया ही, धार्मिक नेताओं ने भी उनका साथ दिया। स्वामी

विवेकानंद ने तो एक जगह यहां तक कह डाला है कि हमारे लोगों को अब गीता से भी अधिक जरूरत खेलकूद की है। ऐसे वचनों का अक्षरार्थ नहीं भावार्थ लेना होता है। भाव उनका यही था कि रजोगुण जाग्रत किए बिना तमोगुणी जनता को एकदम से सत्त्वगुण की ओर ले जाना संभव नहीं है। बहुतों ने ऐसा ही सोचा और रजोगुण को उभार कर देश में काफी जोश और असंतोष पैदा किया गया। जब गांधीजी आए तो उन्होंने भी इसका जितना उपयोग हो सकता था किया। परंतु उन्होंने उसपर सात्विकता का पुट चढाने की कोशिश की। इस सबका नतीजा ही यह स्वराज्य है।

लेकिन हम देखते हैं कि जहां स्वराज हासिल हुआ है वहा भेद भी हममें एकदम खूब बढ गए हैं। प्रांत-भेद, जाति-भेद और भाषा-भेद सभी बढ़ रहे है। भाषा के अनुसार प्रांतरचना का प्रश्न एक सरल और सादा-सा प्रश्न है। जनता की हित की दृष्टि से राज-कारोबार जनता की भाषामें चलना चाहिए यह तो एक सरल विचार है। लेकिन ऐसे सरल विचार पर सोचने मे भी अभिमान द्वेष आदि प्रगट हो रहे है। यह सब क्यो होता है उस पर मैं सोचता रहा हूं। और सोचकर इस नतीजे पर पहुचा हू कि हमने अभीतक जो रजोगुण बढाया है, यह उसीका फल है। रजोगुण में जोश तो होता है पर उसमे फोड़ने की प्रवृत्ति होती है। वह एक के दो, दो के चार, और चार के आठ टुकड़े कर सकता है। आठ के चार, चार के दो, और दो का एक करना नही जानता। अंग्रेजों से लड़ने के सर्वसमान उद्देश के कारण रजोगुण की

फोड़ने की जो प्रवृत्ति दब गई थी वह स्वराज मिलते ही अब फिर प्रगट हो गई है। अब हमें इस बात पर खूब सोचना चाहिए कि क्या रजोगुण को बढ़ने देने में अब भी हमें कोई लाभ है? यूरप में रजोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। इससे हम देखते है कि वहां एकता नही हो पाती। नतीजा यह होता है कि वहांके लोग नित आपस मे लड़ते रहते है। वही नतीजा यहां आवेगा। मै मानता हूं कि हमारे रजोगुण पर गांधीजी ने जो सात्विकता का पुट चढाने की कोशिश की थी, उसकी आज पहले से भी अधिक और बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है।

अगर मेरा यह विश्लेषण और निदान ठीक है तो हमारे आध्यात्मिक विचारकों, सामाजिक नेताओं तथा शिक्षण-शास्त्रियों का काम है कि वे जनता को इस दिशा में शिक्षण दें। और हमारा सार्वजनिक कार्य इस तरह चलाया जाय कि हम भेद में से अभेद की ओर, द्वेष में से प्रेम की ओर बढ़ सकें, हमारा विवेक जाग्रत हो, और रजोगुण सत्वगुण को जगह दे।

मुझे तो यही एक उपाय दीखता है। और मैं मानता हूं कि जब ऐसे आत्मशोधन के प्रसंग आयें तो इन सब बातों पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और जो भी निर्णय हो उसके अनुसार अपने निजी और सामाजिक जीवन में उचित सुधार करना चाहिए।

राजघाट, दिल्ली
१३-८-४८

: ४१ :

स्वराज्य की सफलता

आज की सभा में बहिने भी काफी तादाद में आई हैं यह देखकर मुझे आनंद होता है। महिलाएं सार्वजनिक कार्य में सहयोग देंगी, तब ही हमारे देश की उन्नति होगी। देवी अहिल्या बाई का उज्ज्वल उदाहरण आप सबके सामने है ही। शायद उसी का परिणाम आपकी यह उपस्थिति है।

आज की १५ तारीख हमारे लिए एक पवित्र दिन है। आज हमारा स्वराज्य शिशु ठीक एक साल का हो चुका है। इस बात का हम आनंद जरूर मना सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें बहुत कुछ सोचना भी चाहिए। अक्सर छोटे बालकों के संगोपन में काफी फिक्र रखने की जरूरत होती है। हिंदुस्तान मे तो बहुत सारे बालक प्राथमिक अवस्था में ही मर जाते हैं। कारण, छोटे बच्चों की हिफाजत का ज्ञान हमारे माता-पिता को नही रहता। इसलिए अपने इस स्वराज्यरूपी बालक की हिफाजत हमें फिक्र से करनी होगी।

हम सब इस बात का अभिमान रख सकते हैं, कि हम तैंतीस करोड़ है, हमारी कई जातियां है, कई धर्म और कई भाषाएं हैं और कई तरह के रीति-रिवाज है। अपनी इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए। लेकिन विविधता में जो एकता छिपी हुई है उसे कभी गौण नहीं समझना चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी की समस्या यानी सब लोगों को एक साथ रखने की समस्या है।

किंतु मुझे दुःख है कि आज चारों ओर से भेदभाव बढ़ते हुए दीख पड़ते हैं। हमारा कर्तव्य तो यह है कि भेदभाव बढाए बगैर हम अपनी-अपनी विशेषताओं को देश के समर्पण कर दें।

हिंदुस्तान को सत्ता मिली है। इसका अर्थ यही है, कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं नहीं थी वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने राम का राज्य समझ कर सेवक वृत्ति से राज का काम संभाला, उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि यह राज गरीब जनता का है, और उसके नाम पर, उसके ट्रस्टी बन कर, हमें उसको चलाना है। स्वातंत्र्य-सूर्य के उदय के बाद गरीबों को ऐसा अनुभव होना चाहिए, कि हर कोई उनकी सेवा में लग रहा है। उन्हें दीखना चाहिए कि सुशिक्षित लोग, जो पहले उनके पास नहीं पहुंच सकते थे, अब उनकी सेवा में जुट गए हैं। केवल झंडा फहराने से गरीबों को स्वराज्य की अनुभूति नहीं होती। उन्हें तो स्वराज्य की हरारत महसूस होनी चाहिए।

सूर्यनारायण के उदय होने पर धनी, गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंच जाता है। यह नहीं होता, कि होलकर महाराज के घर में तो वह पहुंचे, और मेहतर के यहां नहीं। वह दोनों को समान सुख पहुंचाता है। ठीक इसी तरह स्वराज्य के बारे में भी होना चाहिए।

जनता के सामने हमने प्रतिज्ञा की थी, कि स्वराज्य आने पर हम आपके दुःख दूर करेंगे। अब स्वराज्य आ गया है। नदियां जिस तरह सब तरफ से दौड़ती हुई समुद्र में मिलती

है, उसी तरह हम सबको अपने भाइयों की सेवा के लिए दौड़ जाना चाहिए। यह तो तभी होगा, जब हम अपने सारे भेद भूल जायंगे, और हमारे लिए दुनिया में दो ही चीजें रहेंगी। एक गरीब जनता—स्वामी, जिसकी हमे सेवा करनी है, और दूसरे हम, उसके सेवक। तीसरी कोई चीज हमारे लिए होनी ही नही चाहिए।

इतने बड़े देश में विचार-भेद हो ही सकते है, और उनके अनुसार पक्ष-भेद भी। परतु मैं पूछता हूं कि आप लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी है या नही? अगर है तो समान कार्यक्रम बनाइए। और सब मिलकर देश की सेवा में लग जाइए। इस तरह काम करने से हमारे भेद कम होते-होते एक दिन मिट जायंगे। और अच्छी बातों का अपने आप प्रचार होने लगेगा। वर्ना अगर इसी तरह भेद कायम रखने की कोशिश की गई, तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जायंगे। और स्वराज्य प्राप्त होने पर भी यह स्वराज्य का आनंद नहीं भोग सकेंगे।

एक बात और है। हम में से हर एक को खाने व पहिनने के लिए तो कुछ-न-कुछ चाहिए ही और हम जानते हैं कि हमारे देश में इसकी कमी है, तो जैसे कि उपनिषदों की आज्ञा है, हमें पैदायश का व्रत लेना चाहिए। वकील, डाक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, न्यायाधीश आदि हम सब रोज कुछ न कुछ निर्माण-कार्य करेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो सकेगी। इसलिए गांधी जी ने सबको सूत कातने की सलाह दी थी। सूत कातना तो इसलिए सुझाया कि कपड़े की जरूरत हर एक को होती है,

और वह ऐसा आसान काम है कि सब कर सकते हैं। मतलब इसका यही है, कि हर एक को निर्माण-कार्य करना है। कर्ममयी उपासना जो गीता ने हमें सिखाई थी, रूढ़ करनी है। लेकिन हम उसका मूल्य नहीं समझ सके हैं।

मुझे तो इस विचार से अत्यंत स्फूर्ति मिलती है। हिंदुस्तान के विचारकों ने इसपर पूरे तौर से सोचा नहीं था। भक्ति-मार्गी भजन करते हैं। ध्यानयोगी ध्यान मे रमते है। ज्ञानी चिंतन मे मस्त है। पर ये सब ऐसा नही सोचते कि चूंकि हमें रोज कुछ-न-कुछ खाने को लगता ही है, तो कुछ पैदायश का काम भी कर लें, ताकि एक ही कर्म से चित्तशुद्धि भी हो, भक्ति भी सधे, और श्रमिकों का बोझ भी कुछ कम हो।

हमारे यहां बीच के जमाने में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं रही। कारीगरो को हमने नीच जाति का और अछूत समझा। मनु ने कहा था 'सदा शुचिः कारुहस्ता' यानी काम करनेवाले के हाथ निरंतर पवित्र होते हैं। किंतु हम यह चीज़ भूल गए। हर कोई काम छोड़ने लगा। संन्यासी ने काम छोड़ा, विद्यार्थियों ने छोड़ा, भक्तों ने भी छोड़ा। अब इस तरह जो काम करनेवाले बच गए उनका बोझ बढ़ गया, और उनकी, तथा उनके काम की प्रतिष्ठा भी जाती रही। इसलिए अगर हमें स्वराज्य को संपन्न बनाना है तो श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी। अर्थात् श्रम का मूल्य भी बढ़ाना होगा। बढ़ई, प्रोफेसर और न्यायाधीश के वेतन के भेद मिटाने होंगे। जिस तरह सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्र सबको समान रूप से शीतलता पहुंचाता है और पृथ्वी, हवा, पानी सबके लिए

समान है वैसे ही आजीविका के साधन सबको समान रूप से मिलने चाहिए।

लोगों को डर लगता है, और पूछते हैं, कि सब समान हो जायंगे तो हम जो ऊंचे काम करनेवाले हैं उनकी प्रतिष्ठा कैसे रहेगी? मैं पूछता हूं, कि आपने भगवान कृष्ण से तो अधिक ऊंचा काम नहीं किया है? कृष्ण से बढ़कर तो कोई तत्त्वज्ञान हमें नहीं दिया है। वह कृष्ण क्या करता था? ग्वालों के बीच काम करता था, गौएं चराता था, घोड़ों के खरहरा करता था। धर्मराज के यहां यज्ञ में उसने जूठन उठाने का काम अपने लिए मांगा था। हिंदुस्तान का किसान गीता भी नहीं जानता है, परंतु आज पांच हजार वर्ष हुए तब से वह गोपालकृष्ण की जय बराबर करता आ रहा है। यह कैसे बना? क्योंकि उन्होंने देखा कि गोपाल कृष्ण ने तत्त्वज्ञान भी दिया, राज भी किया, और मजदूरी का काम भी किया।

आज १५ अगस्त का दिन है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप निश्चय कीजिए कि बिना कुछ निर्माण का काम किए खाएंगे नहीं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत की धरती पर स्वर्ग उतर आयगा, और स्वराज्य समृद्ध होगा।

इंदौर

१५ अगस्त १९४८

: ४२ :

ग्राम-सेवा का महत्त्व

मुझे जितना याद है, इस तरह के उद्‌घाटन के लिए मै बहुत जगह नहीं गया हूं। ऐसे कामों में मुझे अक्सर कुछ शंका भी रहा करती है। एक जगह मुझे बुलाया गया था, वहां काम खत्म करना था। मुझे वहां पूर्ण शांति रही इसलिए कि एक काम खत्म कर रहा हूं और इससे अब कोई नुकसान नही होनेवाला है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छी नसीहत दे रखी है कि बुद्धिमान मनुष्य काम शुरू ही न करे। आरंभ न करना प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। फिर भी अगर हम आरभ कर देते हैं तो कम-से-कम दूसरे दर्जे की बुद्धिमत्ता तो होनी ही चाहिए कि जो काम शुरू किया वह उत्तमता से संपन्न हो। जब मै किसी कार्य का उद्‌घाटन करने जाने की सोचता हूं तो मुझे यही फिक्र रहती है कि उसका निभाव कैसे होगा और वह कैसे संपन्न होगा। यदि इसकी फिक्र नही रखनी है तो उद्‌घाटन के लिए किसीके मनहूस हाथों का उपयोग होना चाहिए जिससे वह काम जल्द-से-जल्द खत्म हो और निपटारा हो जाय। लेकिन अगर एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई गई है कि काम खड़ा करे तो जो उद्‌घाटन करनेवाले होते हैं उनपर भी उसकी जिम्मेदारी आती है। इसलिए अक्सर मैं ऐसे कामों में नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैंने यहां आना कबूल किया। एक तो मैं अब कुछ बाहर घूमने

लगा हूं। आप लोगों ने बुलाया तो मैं उसको टाल नहीं सका। दूसरी बात यह थी कि जो लोग इस काम को उठा रहे हैं उनसे मेरा अच्छा परिचय था। मैं मानता था और मानता हूं कि जितना काम वे आरभ कर रहे हैं उसको संपूर्ण करके ही छोड़ेंगे, बीच में नही छोडेंगे। इसके अलावा एक और भी कारण यह है कि मैं भी चाहता हूं कि इस तरह के काम जगह-जगह पर हों। इन सब कारणों से मैं यहां आया हूं। अब यहा कैसे लडके आए है और उनका क्या कार्यक्रम शुरू हुआ है इत्यादि बातों को तो मैं नही जानता हूं।

मुझे इस काम का कुछ अनुभव है, और उसका लाभ आपको देना चाहता हूं। अक्सर हमारी पुरानी सरकार जैसे शिमला में रह कर राज्य करती थी वैसे ही हम, बहुत सारे कार्यकर्ता देहातो का काम दूसरे लोगों से कराना चाहते हैं। कुछ लोग मार्गदर्शक रहेंगे और काम करनेवाले दूसरे होंगे। इस तरह के प्रयोगों मे मुझे श्रद्धा नही है। हमें खुद इस काम को हाथ में लेना चाहिए। दूसरों के हाथों से काम कराया तो वह पूरा होनेवाला नही है। हिंदुस्तान के देहातों की हालत बहुत बिगडी हुई है। एक साल के स्वराज्य के बाद भी उसमें कोई विशेष सुधार नही हुआ है। देहातों में जाने के लिए अब भी लोग तैयार नही है। देहातों में उनको सहूलियत नहीं मिलती है। इसलिए देहातों के विषय में वह डरे-से हैं। जो लोग इस काम को चाहते है वे खुद देहात में जायं और दूसरे स्वयंसेवकों को साथ में लेकर काम करें, उनको

ट्रेनिंग दें। जब वे स्वतंत्रतापूर्वक काम करने लायक हो जायं तो जरूर उन्हें भी काम सौंपा जा सकता है, परंतु यदि पहले से ही हमारा यह ख्याल रहा कि हम मार्गदर्शक ही रहेंगे, सिर्फ व्याख्यान देते रहेंगे और इतना करने से यह काम हो जायगा तो यह ख्याल गलत है। यह काम वास्तव में कठिन है, और कठिन इसलिए है कि इसका कोई शास्त्र नही बना है। किसी ने अनुभव द्वारा कोई चीज बना कर तैयार नहीं कर रखी है। जब यह आरंभ का काम है तो उन लोगों को इसमें पड़ना चाहिए जिन्हें इसका ज्ञान है। मैं अब तक इसी काम में लगा रहता था। मैने अनुभव से पाया है कि मै खुद काम नही करूंगा तो दूसरो से कुछ कहने की हिम्मत नही पडेगी। मै करूंगा तो दूसरों से भी कह सकूंगा कि मेरे साथ काम करो। कुछ सहायता भी मिल जायगी। इसी तरह से मैंने काम किया है। मै स्वयं इस काम को न करता तो इर्द-गिर्द कोई कार्य-कर्ता तैयार नही होता। जब मैंने इस तरह का काम शुरू किया था, मै बाहर नही जाता था और काम में मशगूल रहता था। बाहर के लोग मुझे बुलाया करते थे कि व्याख्यान के लिए आइए हमें भी लाभ होगा। मैं कहता कि मैं तो एक काम में लगा हूं। इससे जो मार्गदर्शन मिलता हो वह आप ले सकते हैं। वे कहते थे आपके एक जगह काम करने से हम उस लाभ से वंचित रहते हैं। आप बोलना जानते हैं, आप व्याख्यान से काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं। मै कहता कि मैं बोलना जानता हूं और इसीलिए नहीं बोलता। लेकिन जब वर्षों के बाद लोगों ने देखा कि इसके इर्द-गिर्द कार्यकर्ता जमा हो

गए है तब लोगों ने समझा कि यह पागल नहीं था, जो करता था उसके पीछे कुछ विचार थे, और वह विचार सही थे।

इस तरह से जब कही काम शुरू करना हो तो लोगों को यह सब समझना चाहिए। संभव है कि अभी आपको सरकारी सहायता भी मिले, लेकिन उस सहायता से आपका काम आसान हो जायगा यह जरूरी नही है। सभव है कि सरकारी सहायता से विस्तार के लोभ मे पड कर काम बिगड भी जाए। मै यह नही कहता कि हमे सहायता नही लेनी चाहिए। हमे सावधान रहना चाहिए। मतलब यह कि आप अपना काम बिगडने न दे और जितना भी काम करे गहराई से किया जाय। अगर एक कुए की लबाई और चौडाई कम रही तो वह काम दे सकता है, यदि गहराई कम रही और लंबाई-चौडाई ज्यादा तो इसका नतीजा यह होगा कि वह एक खाई बन कर मच्छर वगैरा ही ज्यादा पैदा करेगा। खासकर शिक्षा के विषय में यह दृष्टि लाभदायी होती है।

तीसरी बात व्याख्यानो के बारे मे है। आजकल जो लोग ऐसे शिविरो मे शिक्षा का ख्याल रखते है उन्हे वहां व्याख्यान आदि कराने का शौक होता है। व्याख्यान कराने तो चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से वे आवश्यक भी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो शिक्षा हमे देनी है वह उद्योग के साथ और उद्योग द्वारा देनी चाहिए। यह वसूल छोटे लड़कों के लिए ही नही, जो कोई भी ज्ञान हासिल करना चाहते हों उन सबके लिए लागू है, हम जो कुछ करें उसका प्रत्यक्ष जीवन के साथ सबध होना चाहिए, तभी जो ज्ञान हासिल होता है वह काम मे

आ सकता है, नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का विकास दोनों असंभव है। अगर ज्ञान का क्रम ठीक न रहा, कौन-सा ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए और कौन-सा बाद में इसका सिलसिला मालूम न हुआ, अथवा कौन-सा लेने योग्य है कौन-सा छोड़ने योग्य, यह तारतम्य समझ मे न आया तो हम एक भयानक गली में भटक जायगे अगर ज्ञान निश्चित दृष्टि से नहीं लिया जाता है तो वैसी ही हालत होती है जैसी कि आजकल के कालेज आदि मे मिलनेवाले ज्ञान से। उससे कितने लड़कों को फायदा होता है यह आप देखते ही है। उसपर खर्च अधिक होता है और प्राप्ति उससे कुछ नही होती, ऐसी हालत हमारी नही होनी चाहिए, अर्थात् हमारे यहा तो चरखा चलेगा, चक्की चलेगी, झाड़ू लगेगी, खेत जुतेगे और फल तथा तरकारियां भी पैदा होंगी। और भी ऐसे बहुत से काम होंगे जिनके द्वारा हम देश की संपत्ति बढावेगे, इसमे खर्च भी करना होगा परतु हमारे काम का परिणाम यह आना चाहिए कि जनता की माली हालत मे सुधार हो।

मैले का ही दृष्टांत लीजिए। गांवों मे इससे बीमारिया फैलती है और निर्लज्जता बढती है, खेती के लिए उसका जो उपयोग किया जाना चाहिए वह नहीं होता, चीन, जापान में लोग इसके मूल्य को जानते है, किंतु हमारे यहा छूआछूत की भावना के कारण इसके खाद का कोई उपयोग नही हो रहा है, जिससे न तो हमारी सपत्ति बढ पाती है, और न सस्कृति सुधरती है। एक हजार जन-संख्यावाले गांव मे कम-से-कम तीन हजार रुपये का खाद तो पड़ा ही रहता है, यही स्थिति सब गांवों में है।

दूसरा उदाहरण लीजिए। कल जब मै आया तो लोगों ने जगह-जगह मालाएं दी, वे सब फूलों की थी, एक आध भाई ने सूत की दी भी तो उसमे मुश्किल से दस बीस तार होंगे, इसका मतलब यह है कि अब यह कातने का सिलसिला टूट गया है। जो लोग पहले इसमें विश्वास करते थे वे अब यह समझकर कि स्वराज मिल गया है, इसकी जरूरत नही महसूस करते और इसे छोड रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस चीज से हमें स्वराज मिला है उसे ही हम छोड रहे हैं। लोग समझते है कि स्वराज्य आ गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर असली बात भूल गए तो स्वराज्य क्या आया आपस मे द्वेष बढाने का साधन हाथ मे आया समझो।

अब दुनिया ऐसे जमाने मे है कि कोई एक देश किसी दूसरे देश को अपने काबू मे ज्यादा देर तक नही रख सकता, समय की गति बढ गई है, रोमन साम्राज्य पहले १२०० साल तक टिका रहा किंतु ब्रिटिश साम्राज्य १५० साल से अधिक न टिक सका। और आज तो किसी एक देश का दूसरे देश पर अपना राज दस बीस साल से अधिक टिकाए रखना असंभव है। इसलिए विदेशवाले समझते है कि अगर आप पहले की तरह मुल्को को काबू मे नही रख सकते तो आर्थिक प्रभाव द्वारा दूसरे मुल्को को अपने हाथ में रखना चाहिए। ये बढ़े हुए मुल्क यह सोचते है कि राजकाज की जिम्मेवारी लिए बिना अगर मुल्कों पर व्यापार द्वारा प्रभुत्व रखा जा सकता है तो इससे बढकर लाभदायी चीज क्या हो सकती है। यही आज हिंदुस्तान-जैसे देशों के बारे में सोचा जा रहा है। यदि हम

इस बारे में जागृत न रहे और देश की संपत्ति को बढ़ाने की बात भूल गए तो नतीजा यह होगा कि हम गरीबों की उन्नति नहीं कर सकेंगे। अपने देहात हमें निजावलंबी बनाने हैं। वे अपना अनाज पैदा करें, सूत कातकर अपना कपडा बनाएं, अपनी शिक्षा का खुद प्रबंध करें, अपनी रक्षा भी करें, सफाई रखें, आपस में झगड़े न होने दें और अगर हो भी जाएं तो खुद ही निपटारा कर लें। जब ऐसे गांवों का निर्माण करेंगे तभी हिंदुस्तान सच्चे अर्थ में आजाद होगा।

सच्ची आजादी का गाधी जी को आभास था और इसी-लिए उन्होंने देहातों को महत्त्व दिया था। या यों कहो कि उन्होंने देहातों का महत्त्व समझ लिया था। उन्होंने देखा कि यहां छोटे-छोटे देहात बसे हुए है, उनके विकास में ही देश का विकास होगा। विकेंद्रीकरण में ही अहिसा का वातावरण रह सकता है केंद्रीकरण में नही। जहां केंद्रीकरण है वहां हिसा का होना अनिवार्य है, वहां झगड़े मिट ही नही सकते। यूरपवालों की संस्कृति मे यह सब भरा पडा है, इसलिए वहां नित झगड़े चलते रहते हैं। अगर हम अपने यहां इस सबको रोक सकें तो हिंदुस्तान को सच्ची आजादी प्राप्त हो सकती है। ऐसी आजादी से ही हम दुनिया का मार्ग-दर्शन कर सकते हैं। हिंदुस्तान को अभी जो आजादी मिली है सच्ची आजादी नही है। मैं एक कदम और आगे बढ़ कर कहता हूं कि सच्ची आजादी आज दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं है। आप अमेरिका या रूस या अन्यत्र कहीं भी जाकर देखिए, सच्ची आजादी देखने में नहीं आएगी। वहांकी हालत ऐसी है

कि मानो बुद्धि किसी सस्था के कब्जे मे चली गई है। स्वतंत्र बुद्धि उपलब्ध नही है। एक जमाना था जब यह माना जाता था कि शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, उस पर स्टेट की सत्ता नहीं रहनी चाहिए। आज तो इससे बिलकुल उलटा चल रहा है। लड़कों के दिमाग एक साचे मे ढाल दिए जाते है। जहा जैसा स्टेट होता है वहा वैसी शिक्षा-पद्धति चलती है। ये सब लोग अपने ही ढाचे में दुनिया को ढालना चाहते है। जहां मनुष्यो के दिमाग स्वतत्र हो, स्वावलंबन की प्रतिष्ठा हो, कोई किसीसे लडता न हो, सब अपने पाव पर खड़े हों, अपने दिमाग से सोचते हों, ऐसा दृश्य तो दुनिया के किसी हिस्से मे नजर नही आ रहा है।

लोग समझते है कि बुद्धिवालों को मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन शिक्षण के काम मे भी बुद्धिवालो की आवश्यकता होती है। शिक्षण में भी लोगो का ख्याल है कि बुनियादी वर्गों के लिए मामूली आदमी चल जायगा और कालेजो के लिए बुद्धिमान मनुष्यो की जरूरत है। परतु यह गलत है। दरअसल कालेज की अपेक्षा बुनियादी वर्गों के लिए अधिक काबिलियत के आदमी की जरूरत होती है। बच्चो के दिमाग शून्य-से होते है। शून्यसे ब्रह्म निर्माण करने के लिए अधिक-से-अधिक योग्य पुरुष चाहिए।

गांधी जी ने जब कभी हमारे सामने स्वराज्य की बात की है तो यही बताया कि स्वराज्य गरीबों के लिए है और रहेगा। अगर यह भावना हमारे दिल से उठ गई तो हमें जो कुछ मिला है वह सत्ता नही, सत्यानाश-जैसी चीज सिद्ध

होगी। मैं कुछ सख्त शब्द जरूर बोला हूं परंतु वे यथार्थ हैं। सत्ता गरीबों के काम आएगी तभी वह दैवीसत्ता होगी। अगर सत्ता गरीबों की सेवा नही कर सकेगी तो राक्षसी बन जायगी।

एंजिन डिब्बों को खीच कर ले जाने के लिए होता है वैसे ही हमें भी जनता को साथ लेकर आगे बढ़ना है, उनकी उन्नति करना है। हमे तो आम जनता की सेवा की ही सत्ता चाहिए।

भगवान आपको अपने काम में यश दे।

राऊ (इंदौर)
१५ अगस्त १९४८

: ४३ :

टूटे दिलों को जोड़िए

आज दिन भर इतना बोलना पड़ा है कि अब मुझ में अधिक बोलने की शक्ति नही है। फिर भी कुछ मुसलमान भाई यहां प्रेम से आ गए है तो दो-चार बातें कहूंगा। आप लोग जानते है कि आजकल में दिल्ली रहता हूं और वहां पर सकट मे पड़े हुए लोगों की सेवा कर रहा हू। उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। जहां-जहां मेरी पहुंच है, जितना बन सकता है, करता हूं। गुडगांव में मुसलमानों का सवाल मैंने हाथ में लिया है और मेरा खयाल है कि वे अब बस जायंगे।

लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत दुःख की बात हो गई है। हिंदुस्तान में दो कौमे हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ऐसा विचार पाकिस्तान के प्रेमियों ने फैलाया। हम लोग इसे नही मानते थे। लेकिन हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमानों को इस विचार ने बहका दिया। मै यह नहीं मानता कि उन्हें शिकायते नही थी। शिकायतें थीं। पर इनका इलाज भी था। इलाज यह नहीं था कि लाखों करोड़ों लोग वतन छोड कर बाहर जाएं। भाईचारा रखने से ही समस्या का हल निकल सकता था और निकल सकता है। परंतु यह सब मुसलमानो को नही सूझा। बाद मे जो घटनाएं घटी वे बडी दुःखदायी है। मैंने सुना कि यहां से भी बहुत से मुसलमान हैदराबाद और दूसरी जगह गए और वहां से उन्हे फिर यही लौटना पडा। वे अब काफी मुसीबत मे है। उन्होंने गलती की थी, किंतु अगर वे पुन. यहां आए है तो हमारा फर्ज है कि उनकी मदद करें। इस तरह हम दिल के साथ दिल को जोड सकेगे, और ऐसा हो गया तो फिर दोनों एक हो सकेंगे। आखिर दोनों अलग तो है ही नही। सिर्फ इबादत के प्रकार अलग-अलग है। वे रहें। जो मुसलमान यहां है वे यकीन रखे कि उन्हे संपूर्ण मजहबी आजादी रहेगी परंतु मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि आपको हिंदुओं के साथ एक होने की कोशिश करनी चाहिए। इबादत का तरीका अलग रहते हुए भी एक दूसरे से मुहब्बत रखी जा सकती है। ऐसी मुहब्बत रखिए। इस देश को अपना वतन मानिए। देश आप ही का है।

मैं तो आपसे कहूगा कि आप यहां की भाषा भी सीखिए। नागरी तो आप जानते ही नही; आप में से कुछ ने थोड़ी-सी अंग्रेजी सीख ली है, परतु हिंदी तो नहीं सीखी। यहां के भाइयों की भाषा व लिपि सीख लेने से प्रेम-भाव बढ़ेगा। अभी जो भाई यहां बोल गए, वह जो कुछ बोले उसको सब लोग नहीं समझ सके। मैं भी इसलिए समझ सका कि मै कुछ फारसी, अरबी और उर्दू जानता हूं। आपकी भाषा यहांके लोग समझ सकें ऐसी होनी चाहिए। बाहर के झगडों का असर हमें यहा नही होने देना चाहिए। और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इस तरह अगर सब जगह हुआ तो टूटे दिलों को जोडना आसान हो जायगा। आखिर बिछुड़े हुए भाई कभी-न-कभी तो एक होंगे ही।

इंदौर (सायं प्रार्थना)
१७-८-४८

: ४४ :

वैश्यों का धर्म

हिंदू-धर्म ने एक समाज-रचना की थी, जिसमें लोगों को काम बांट दिया गया था। उसमें वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य और गौ-सेवा ये तीन धर्म बताए गए हैं।

धर्म वह है जिसके लिए मनुष्य शरीर धारण करता है। धर्म सबके भले के लिए होता है। जो ऐसे धर्म को मानता

है वह जरूरत पड़ने पर आवश्यक त्याग भी करता है। कुटुंब मे लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते है उसीसे उन्हे धर्माचरण का समाधान रहता है। ऐसा न होता तो हमारी हालत जानवरों की तरह होती। इस कुटुब-व्यवस्था ने हमें जानवर बनने से बचा लिया। इसी प्रकार हर एक के लिए सामाजिक धर्म नियत किया गया था, जिसमें वैश्यों का धर्म कृषि, गौ-सेवा और वाणिज्य द्वारा समाज सेवा करना बताया गया था।

किंतु वैश्यों ने कृषि और गौ-रक्षा को मुश्किल समझ कर उन्हे छोड दिया। बाद मे यह काम ऐसे लोगो को सौपा गया जो आवश्यक मेहनत तो कर सकते थे परंतु इस काम के योग्य शास्त्रीय ज्ञान उनके पास न था। इनका एक नया वर्ग बनाया गया जिसकी गिनती बाद मे शूद्रो मे होने लगी।

मै मानता हूं कि पुराने जमाने मे वैश्य समाज के सच्चे सेवक होते थे। वे अपना पैसा, अपनी बुद्धि, सब कुछ समाज की सेवा मे लगाते थे। इसीलिए उन्हे महाजन भी कहा गया है। समाज मे व्यापारियो की अच्छी प्रतिष्ठा हुए बिना तो उन्हे 'महाजन' नही कहा गया होगा। वे सत्य-निष्ठ और सेवापरायण न होते तो यह पदवी उन्हे न मिलती।

लेकिन जब खेती और गौ-रक्षा का धर्म उनसे छूट गया तो उनका तेज घटने लगा। फिर भी जिन लोगों ने समाज का यह काम संभाला उनमे और वैश्यो में परस्पर सबंध अच्छे रहे। परंतु मेहनत करनेवाले लोग धीरे-धीरे हीन समझे जाने लगें। जब अंग्रेज व्यापारी यहां आए तो उन्होंने यह

सारी परिस्थिति देखी। उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग किसानों को नीचा मानते हैं, उनके हाथ का खाते-पीते नहीं। उनमें और व्यापारियों में प्रेमभाव नही है। इतनी दूर से आनेवाले अंग्रेजों के हाथ यह अच्छा मौका लग गया। उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। जब सारा व्यापार हमारे व्यापारियों के हाथ से उनके हाथ में चला गया तो उन्होंने यहां अपनी सेना भी बना ली। आगे का हाल तो आप सब जानते हैं।

इस तरह दक्षता न रखने, कारीगरों को हीन मानने और चूसने के कारण व्यापारियों के हाथ में व्यापार के बजाय केवल दलाली बची रह गई।

आज व्यापारी लोग भले-बुरे उपायों से धन कमाते है, और कुछ दान भी करते हैं। परंतु देश मे उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही। उनके लिए अब आदर के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। दूकानदार कुछ खरीदने के लिए आए हुए छोटे बच्चों को भी ठगने से बाज नही आता। फिर ऐसा राष्ट्र कैसे उन्नत रह सकता है ?

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—मुनाफे की मर्यादा क्या होनी चाहिए ?

उत्तर—वाणिज्य को गीता के अर्थ में अगर हम धर्म मान लेते हैं तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता। किसान और आम जनता हमारी मालिक है। और हमें मालिक की सेवा करनी है। इसलिए मजदूर या किसान जो कुछ निर्माण करता है उसके वितरण में हमें सिर्फ मेहनताना लेना

है और हर वक्त यह सोचना है कि देश की संपत्ति कैसे बढ सकती है। आठ घटे काम करके मजदूर केवल एक रुपया पाए और व्यापारी एक हजार, तो यह धर्म नही है। धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न घाटा। तराजू के पलड़ों की तरह दोनों बाजू समान होनी चाहिए। लेकिन आज तो व्यापारियो के दिल में सचय की वृत्ति ने घर कर लिया है। सच्चा श्रीमान् तो वह है जिसका धन और धान्य, जैसे तुकाराम ने कहा है, घर-घर मे भरा है। जिसके जीवन को उसके इर्द-गिर्द की जनता चाहती है, वह सच्चा धनी है। जिसे लोग चाहते ही नही है वह तो भिखारी है। कबीर का वचन है :—

पानी बाढो नाव में, घर मे बाढो दाम।
दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम ॥

नौका मे पानी बढ़ जाने पर जैसे हम उसको, एक हाथ से नही, दोनो हाथों से बाहर फेकते है, इसी तरह बढे हुए धन को घर के बाहर फेक कर घर को बचाना चाहिए। यदि लेनेवाला मिल जाय तो उसका उपकार मानना चाहिए। फुटबाल की तरह धन का खेल होना चाहिए। गेद को कोई अपने पास नही रखता। वह जिसके पास पहुचती है वही उसे फेंक देता है। पैसे को इस तरह फेंकते जाइए तो समाज-शरीर में उसका प्रवाह बहता रहेगा और समाज का आरोग्य कायम रहेगा। संस्कृत में पैसे को द्रव्य कहा है, 'द्रव्य' माने बहनेवाला। अगर वह स्थिर रहा तो रुके हुए पानी की तरह उसमें बदबू आने लगेगी।

प्रश्न—महात्मा जी ने तो कंट्रोल उठाया था, क्या अब पुनः कंट्रोल रखने से जनता को तकलीफ नही होगी ?।

उत्तर—महात्माजी की सलाह तो ठीक ही थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नही है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। कंट्रोल उठाया तो चीजों के दाम बढ़ गए। नही उठाते तो काला बाजार होता। मैंने इसका हल बताया है कि लगान में अनाज वसूल किया जाय। मैं मानता हूं कि इससे हमारी समस्या काफी सुलझ सकती है। रहा कपड़े के बारे में, उसका मुख्य उपाय तो चरखा ही है। साथ-साथ आज जो मिलें हैं उन्हें देश की मिल्कियत करना चाहिए, समाजवादी तो इसकी मांग कर ही रहे है, किंतु मुझे भी परमेश्वर को साक्षी रखकर प्रार्थना-सभा में दु.ख के साथ कहना पड़ा कि मिलमालिकों ने देश को दगा दिया है। देश की मिल्कियत होने के बावजूद भी देहात के लोगों को मिलों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हाथ से कपड़ा बना लेना चाहिए। उनको इस बारे में तालीम देने आदि का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। अगर अन्न और वस्त्र इन दो चीजों का हम इस तरह प्रबंध कर लेते है तो और चीजों की विशेष चिंता नहीं रहती।

इदौर
१८-८-४८

: ४५ :

बुद्धिजीवी और श्रमजीवी

दुनिया मज़दूरों के ही आधार पर चलती है। मजदूर ही दरअसल उसकी मुख्य सपत्ति है। मजदूर शरीर से काम करते है, किंतु शरीर के साथ-साथ बुद्धि का भी उपयोग हो सकता है। इस प्रकार शरीर और बुद्धि दोनों मिल कर मजदूर बनता है। एक जमाना ऐसा आनेवाला है जब कि हर एक व्यक्ति मजदूर बनेगा, यानी ऐसा माना जायगा कि जो मजदूरी नही करता उसे खाने का हक नही है। जो बौद्धिक काम करते है वे भी मजदूर है। लेकिन आज बौद्धिक काम की कीमत और शारीरिक मजदूरी की कीमत में बहुत फर्क हो गया है। वह मिट जाना चाहिए और मिटेगा। भगवान ने हर एक को शरीर दिया है। भूख भी हर एक को लगती है। शारीरिक श्रम करने से भूख अच्छी लगती है और भूख मिटाने का उपाय शरीर-श्रम से अन्न पैदा करना है। इसलिए हर एक को पैदावार मे हिस्सा लेना चाहिए। फिर चूकि भगवान ने हर एक को बुद्धि भी दी है इसलिए बुद्धि के विकास का मौका भी सबको मिलना चाहिए। मै ऐसा नही मानता कि देश के करोडों लोगों के पास बुद्धि नही है। बात यह है कि उनको बुद्धि के विकास का मौका ही नही मिलता है। हमारे यहा अनेक संत-पुरुष व आध्यात्मिककवि मजदूरों मे से ही पैदा हुए है। कबीर एक मजदूर था, रविदास और

रामदेव भी मजदूर थे। लेकिन आज तो दुनिया दो भागों में बंट गई है। कुछ लोग बुद्धि से काम करते हैं और बहुत तनख्वाह पाते हैं। हम जानते हैं कि एक चाकू जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं, घिसता है और जल्द टूट जाता है। दूसरा चाकू, जिसका हम उपयोग नहीं करते उस पर जंग चढ़ जाता है और वह भी टूट जाता है। आज मजदूरों का शरीर जहां ज्यादा काम से घिसता जा रहा है, वहां शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से घिसता जा रहा है यानी दोनों का नुकसान हो रहा है। बुद्धि की भी यही हालत है। बुद्धिमान लोगो को बुद्धि का ज्यादा काम पड़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसती जा रही है और मजदूरों को बुद्धि का काम नही मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि क्षीण होती जा रही है। इसलिए दोनों वर्गों को दोनों तरह का काम मिलना चाहिए। वेतन भी दोनों को समान मिलना चाहिए। मेरी राय में एक न्यायाधीश को यदि ६ घंटे न्यायदान का काम रहता है तो २ घंटे खेती का भी काम उसे मिलना चाहिए। इस तरह से उसका शरीर भी अच्छा रहेगा, और बुद्धि भी तीव्र होगी और वह अच्छा न्याय भी दे सकेगा। इसी तरह एक मजदूर को यदि ६ घंटे शरीर का काम मिलता है तो २ घंटे का दिमागी काम भी उसे मिलना चाहिए। इस तरह ही दोनों का विकास हो सकेगा। संग्रह की जरूरत न तो मजदूर को होनी चाहिए और न दूसरों को। समाज सब की फिक्र करेगा। आज के लिए आज और कल के लिए कल ऐसा हो सकता है। मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है, न्यायाधीश को

भी उतनी ही मिलनी चाहिए। यह आदर्श है। वहां तक पहुंचने में समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बगैर मानव शांत नही रह सकेगा।

मैं जानता हूं कि आप लोगों में जो काम हो रहा है वह प्रेम की दृष्टि रख कर ही हो रहा है। इसीमें सबका लाभ है। मजदूरों को यह नही महसूस करना चाहिए कि वे लाचार हैं। आज देश में उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। आपको इससे संतोष होना चाहिए कि उत्पादन का काम करके आप देश को टिका रहे हैं। आपको किसीसे द्वेष करने की जरूरत नही है। प्रेम से आप सब कुछ पा सकते हैं। दूसरे लोगो को भी मजदूरी मे लग जाना चाहिए। अगर वे ज्यादा मजदूरी नही कर सकते हैं तो घंटे दो घंटे ही करें। इस तरह हर घर मे कुछ-न-कुछ उत्पादन हो जाएगा और हमारा देश सपन्न और सुखी बनेगा।

इदौर
१९-८-४८

: ४६ :

तेजस्वी विद्या

जब मैं अपने को विद्यार्थियो मे पाता हू तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसका कारण यह है कि आपकी और मेरी जाति एक है। आप विद्यार्थी हैं, और मैं भी विद्यार्थी हूं।

हर रोज़ कुछ-न-कुछ नया ज्ञान हासिल कर ही लेता हूं।

यूनिवर्सिटी में रह कर आप लोग कुछ ज्ञान कमाते हैं और समझते हैं कि यह ज्ञान आपको अपने भावी जीवन में लाभ पहुंचायगा। वास्तव में जहां यूनिवर्सिटी का ज्ञान खतम होता है वहां विद्या का आरंभ होता है। यूनिवर्सिटी का अध्ययन पूरा करने का अर्थ इतना ही है कि अब आप अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आप, निजाधार बनें निराधार न रहें।

आप बाल्यावस्था में हैं। बाल-पदवी आपको प्राप्त है। बाल तो वह होता है जो बलवान् है, जो मानता है कि यह सारी दुनिया मेरे हाथ में मिट्टी-जैसी है, उसकी जो भी चीज मैं बनाना चाहूंगा बना लूंगा। सारांश यह कि आपको अपनी बुद्धि स्वतंत्र रखनी चाहिए।

विद्यार्थियों के बारे में मेरी यह शिकायत है, कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक किसी बात पर सोचने ही नहीं दिया जाता। आज तक हर हुकूमत (स्टेट) की यह कोशिश रही है कि बने बनाए विचार विद्यार्थियों के दिमाग में ठूस दिए जायं। फिर चाहे वह स्टेट सोशलिस्ट हो, कम्यूनिस्ट हो, कम्यूनलिस्ट हो या और भी कोई इष्ट या अनिष्ट हो। लेकिन यह तरीका गलत है। एक जमाना था जब हमारे गुरु विद्यार्थियों को पूरा विचार-स्वातंत्र्य देते थे। वे अपने शिष्यों से कहते कि हमारे दोषों का नहीं, अच्छी बातों का ही अनुकरण करो। गुरु को तो अपने उस शिष्य पर अभिमान होना चाहिए। जो सोच-समझ कर विचारपूर्वक गुरु की बात को मानने से इन्कार कर देता

है। आजकल तो जो उठता है अपनी ही बात मनवाना चाहता है। विद्यार्थियो के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। मानो ये लोग विद्यार्थियो का यन्त्रीकरण ही करना चाहते हैं। आपको ऐसे किसी यंत्र का पुर्जा नही बनना चाहिए। आपको संत बनना है, पथ नही बनना है। संत वह है जो सत्य का उपासक होता है और पथ वह है जो किसी बने बनाए पथ पर जड़वत् चलता है। आप लोग अलग-अलग यूनियनें बनाते हैं। इन यूनियनो मे रहने के लिए एक खास विचार-प्रणाली का अनुसरण जरूरी होता है। मै आपसे पूछता हूं, शेरों का कभी कोई यूनियन बनता है क्या ? यूनियन तो भेड़ों का बनता है। मेरा मतलब यह नही है कि दूसरो के साथ आपको सहकार ही नही करना है। अच्छी बातों मे सहकार जरूर करना है। लेकिन विचारो को स्वतत्र रखना है और सत्य-दर्शन के लिए उसमे आवश्यक परिवर्तन करने को सदा तैयार रहना है। इसे ही सत्यनिष्ठा कहते है। और बलवान बनने का यही रास्ता है।

बलवान बनने के लिए एक और जरूरी बात है संयम। मैं इंद्र हू। ये इद्रियां मेरी शक्तिया है। उन पर मेरा काबू होना चाहिए। विद्यार्थी-अवस्था में आपको संयम की महान् विद्या सीख लेनी है। जब आप संयम की शक्ति का संग्रह कर लेंगे तो एकाग्रता भी, जो कि जीवन की एक महान् शक्ति है, पा लेंगे।

आप आंख और पांव का भेद समझे। आंख सारी दुनिया के निरीक्षण के लिए खुली होनी चाहिए। उसको स्वैर-

संचार की पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन पांव तो नियत-मार्ग पर चलने चाहिए। तभी प्रवास होगा। बारिश का सारा पानी अलग-अलग दिशाओं में जहां-तहां बह जाय तो नदी नहीं बनेगी। नदी बनने के लिए नियत दिशा चाहिए। संयम की शक्ति इस दृष्टांत से समझ लीजिएगा।

एक बार मुझे विद्यार्थियों के 'तरुण उत्साही मंडल' में जाना पड़ा। मैंने कहा कि उत्साही मंडल तो वृद्धों के होने चाहिए। जिस राष्ट्र को अपने विद्यार्थियों को उत्साहित करने की जरूरत पड़ती है, वह राष्ट्र तो खत्म ही हुआ समझिए। तरुणों को धृति की आवश्यकता है; उसीसे उत्साह टिकता और कारगर होता है। जैसे गीता में कहा है कि धृति और उत्साह मिल कर कर्मयोग बनता है। आपको कर्मयोगी बनना है।

एक सवाल हर वक्त पूछा जाता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। विद्यार्थियों को आत्मनीति में प्रवीण बनना है। हर बात में उनको जागरूक रह कर अपनी नीति निश्चित करनी है। राजनीति में विद्यार्थी साक्षी और अध्यक्ष बन कर रहें। हम अध्यक्ष उसे कहते हैं जिसकी आंख सारी दुनिया पर रहती है। विद्यार्थी-दशा में आप जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों पर अध्यक्ष की भूमिका से निरीक्षण-परीक्षण करते रहें और अपने निर्णय बनाते रहें। समय आने पर उन पर अमल करें।

कर्मयोगी बनने के लिए विद्यार्थियों को कुछ-न-कुछ निर्माण-कार्य करते रहना चाहिए। निर्माण के बिना निःसंशय ज्ञान

भी नहीं होता । प्रयोग से प्राप्त ज्ञान ही निःसंशय ज्ञान होता है । मै विद्यार्थियों से पूछता हूं, आप लोग रोटी बनाना जानते हैं ? वे कहते है, 'नही', हम तो सिर्फ खाना जानते है । रोटी पकाना तो लडकियों का काम है । रोटी पकाना अगर लड़कियों का काम है तो रोटी खाना भी लड़कियो का ही काम रहने दीजिए । अपने लिए 'ज्ञानामृत भोजनं' रख लीजिए । जिन लोगो ने लडकियो और लडको के कार्यों को इस तरह विभाजित किया, उन्होंने दोनों को गुलाम बनाने का तरीका ढूढ़ निकाला और ज्ञान को पुरुषार्थहीन बनाया है ।

श्रीकृष्ण बचपन में हाथों से काम करता था मेहनत मजदूरी करता था। इसीलिए गीता मे इतनी स्वतत्र प्रतिभा का दर्शन हमे होता है । हमें ढेर की ढेर विद्या हासिल नही करनी है । तेजस्वी विद्या हासिल करनी है । जिस विद्या मे कर्तृत्व शक्ति नही, स्वतत्र रूप से सोचने की बुद्धि नही, खतरा उठाने की वृत्ति नही वह विद्या निस्तेज है । मैं चाहता हूं कि आप सब तेजस्वी विद्या प्राप्त करने की वृत्ति रखें ।

इलाहाबाद
२४-८-४८

: ४७ :

आदर्श सेवक गोपालकृष्ण

आज भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हमारे देश के

हर देहात में मनाया जा रहा है। परमेश्वर का जन्म नहीं होता। किंतु किसी एक महापुरुष के जीवन के साथ ईश्वरत्व को जोड़कर एक नैतिक आदर्श प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी भक्ति-भावना को संतुष्ट और परितुष्ट करने की यह युक्ति हिंदू-समाज ने ढूढ निकाली है। इस तरह सदियों से हमारे समाज में राम और कृष्ण के जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। इन दो विभूतियों ने हमारे हृदय पर कब्जा कर लिया है। रामचंद्र को हिंदुस्तान की जनता आदर्श स्वामी के तौर पर जानती है। राजा [illegible] का जय-जय कार सर्वत्र चलता है। हिंदुस्तान मे अनगिनत राजा हुए। परंतु हमने तो एक राजाराम को ही जाना। दूसरे किसी राजा को नही जाना। रामचंद्र ने सबसे सेवा ली—मनुष्यो से भी ली, और जानवरों से भी ली। वे ऐसे स्वामी थे जो सेवकों को अपने से ऊंचे स्थान पर रखते थे। जैसा कि तुलसीदास जी ने गाया है, 'तुलसी कहूं न राम सो साहिब सीलनिधान'।

श्रीकृष्ण आदर्श सेवक था। उसने सब की सेवा की, और किसी से सेवा नही ली। मनुष्यों की भी की और जानवरों की भी की। बचपन से मजदूरों में रहा। गायों को चराता था, इसलिए संसार उसे गोपालकृष्ण के नाम से पहचानता है। जब वह द्वारका में सत्ताधीश बना, तब भी बीच-बीच में गोकुल आता था और गायों की सेवा करता था। वह वीर पुरुष था। पर सत्ता का उसने अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया। धर्मराज को अभिषेक करवाया, और राजसूय यज्ञ में अपने लिए छोटे से छोटा, नीच समझा जानेवाला, काम मांग लिया। मांगा,

इतना ही नहीं, लोगों ने उसे वह खुशी से दिया और उसने वह किया। नम्रता की यह परिसीमा है कि कोई महापुरुष छोटा काम मांगे और वह उसे दिया भी जाए। महाभारतकार ने चित्र खीचा है। सध्या के समय युद्ध समाप्त होता है, क्षत्रिय-कुलोत्पन्न अर्जुन संध्या-वंदन में मग्न है, और कृष्ण घोड़ों की सेवा कर रहा है। कृष्ण ने निजी जीवन में शरीरपरिश्रम का अनुभव लिया, और उसका एक असामान्य तत्त्वज्ञान हमारे लिए छोड दिया। अनेक भाष्यकार भाष्य करने की फिक्र मे पडे हैं कि गीता मे ज्ञान-योग प्रधान है या कर्म-योग अथवा भक्ति-योग। लेकिन वे आज तक किसी एक निर्णय पर नही आ सके हैं। आते भी कैसे, गीता ने तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का भेद ही मिटा दिया था। जो कर्म, वही ज्ञान, और वही भक्ति, इस तरह एक अपूर्व रसायन उसने हमारे सामने रखा है।

आखिर जो शरीरधारी होता है वह शरीर छोड़कर जाता ही है। लेकिन कृष्ण ने शरीर भी कितने आनंद और अनासक्ति से छोडा! एक शिकारी के तीर से वह घायल होता है। शिकारी डरता हुआ पास आता है। कृष्ण उसे कहता है, तू डरता क्यों है? मुझे शरीर छोड़ना ही था। तू तो निमित्त बन गया। तूने मुझ पर उपकार ही किया। अनासक्ति और क्षमाशीलता का कितना महान् आदर्श वह हमारे लिए छोड गया।

गीता मे जीवन का जैसा सर्वाङ्गपूर्ण और उत्तम विचार मिलता है वैसा, मुझे कबूल करना चाहिए कि अपने अनेक

भाषाओं के ज्ञान में मैंने और कहीं नहीं पाया । जो चीज कृष्ण नें इस ग्रंथद्वारा हमें दी है, उसके आधार पर अकेला मनुष्य सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता है, और जय प्राप्त कर सकता है । उसने हमें विश्वास दिलाया है कि जहां भक्त और भगवान एकत्र होते हैं वही लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं सच्ची नीति है और वहीं सब कुछ है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भगवद्गीता का निरंतर पठन और मनन करें और उसमें से जितना भी समझ में आए, उस पर अमल करें; अवश्य भला होगा ।

राजघाट, दिल्ली
२७-८-४८

: ४८ :

आर्थिक समस्या

हमारे देश मे यों तो आज अनेक समस्याएं उपस्थित हैं, किंतु महंगाई की समस्या सबसे अधिक व्यापक हो गई है । इसके संबंध मे विशेषज्ञों की एक समिति भी मुकर्रर की गई थी, जिसने अपनी कुछ सूचनाएं भी पेश की हैं । मैंने भी इस सबंध मे अपने कुछ विचार उपस्थित किए थे । आज उन्हींके बारे में कुछ कहूंगा ।

मेरा सुझाव यह था कि किसान से जमीन का लगान अनाज के रूप में वसूल किया जाय । इस पर, सिवा इसके

कि एक भाई ने इसे पुराने जमाने मे वापस जाना बताया है, किसीने कोई आक्षेप नही किया है। हमारी समस्या के हल होने मे यदि इससे कुछ मदद मिलती है तो यह कोई आक्षेप नहीं है। मेरा तो दावा है कि उससे बहुत सहूलियत होगी। फिर, मैंने जो सुझाव पेश किया है उसमें और पुराने जमाने की प्रथा मे अतर भी है। पहले उपज का हिस्सा लिया जाता था। मै निश्चित रकम के लिए निश्चित अनाज लेने की बात कहता हू। इससे हमारी सरकार की स्थिति मजबूत होगी और लोगो को काफी राहत पहुचेगी। किसान को अपने लगान की अदाई के लिए अनाज बेचना पड़े यह दुस्सह है। उसके पास जो चीज है उसे न मान कर अन्य चीज मान्य की जाय यह उचित नही।

मेरा दूसरा सुझाव खद्दर के सबध मे था। सरकार को चाहिए कि इस बारे मे किसान को अपनी सहायक नीति जाहिर करे। ऐसा करना सरकार के लिए आवश्यक है। जो कपास पैदा करता है सरकार उसे कपड़ा बुनने की सब सहूलियतें दे। ऐसा होगा तो कपडे की तंगी नही रहेगी। किसान तो आज राह देख रहा है, कि हमारे नेता, जो खादी उद्योग की बात कहा करते थे, उसे पूरा करने कब हमारे पास आएंगे ? दूसरी बात सरकार को यह करनी चाहिए कि वह चरखे को तालीम में दाखिल करे। उससे उद्योग का जो वातावरण पैदा होगा उसकी बड़ी कीमत है। इस वातावरण को बनाने की आज बड़ी आवश्यकता है। स्कूल में छोटे बच्चे सीखेंगे, उनसे कुटुब सीखेगा और सारे देश में उद्योग

की लहर फैल जायगी । फिर, सरकार को यह भी चाहिए कि किसान के पास से जो अतिरिक्त सूत मिले, उसे खुद खरीद ले और उसमें जो ज्यादा दाम देना पड़े उसका चार्ज मिलों पर डाले । उन्ही की वह जिम्मेवारी भी है । मैं तो यह भी मानता हूं कि देश में जो बुनकर समुदाय पड़ा है, उसे मिल के सूत से कभी राहत नही पहुचाई जा सकती । भारत के २० लाख बुनकरो का काम मिल के सूत से नहीं चल सकता । उनके लिए हमें चर्खे के गृह-उद्योग को ही सरक्षण देना होगा ।

अन्न की कमी होते हुए भी हमारे देश मे चावल की तराशी की जाती है । चावल को तराशने से १२ फी सदी पोषण-शक्ति नष्ट हो जाती है । जब देश में ऐसी स्थिति है कि अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है, बाढ़ और वर्षा से फसले नष्ट हो रही है, तब वहां पोषणशक्ति को इस प्रकार नष्ट कर देना नैतिक गुनाह है । फिर पोषणशक्ति ही नही, इसके अलावा इस तराशी से १५ फी सदी वजन भी नष्ट हो जाता है । इसके जवाब मे मुझे कहा गया है कि आजकल पूरी तराशी नहीं की जाती, नीम-तराशी की जाती है । पर मैंने आंकड़े प्राप्त किए हैं जिनसे मालूम हुआ है कि इस नीम-तराशी में भी परिमाण में दस फी सदी कमी अवश्य आती है ।

मिसाल के तौर पर मध्य प्रांत में पिछले साल तीन लाख टन चावल इकट्ठा हुआ, उसमें तीस हजार टन इस तराशी में नष्ट हो गया । वहांके अन्न मंत्री श्री पाटील ने मुझे ये आंकड़े दिए हैं । इसे रोकने के लिए फौरन कदम उठाया जाना चाहिए ।

'अधिक अन्न उपजाओ' का नारा आजकल चलता है, तो मैं पूछता हूं, तवाकू की खेती में जमीन क्यों बरबाद की जा रही है ?" मैं जानता हू, कन्नड, आध्र, और दूसरी जगह, भी उत्तम-से-उत्तम जमीन तवाकू में लग रही है । हमारे व्यापारी खुश है कि तबाकू का व्यवसाय बढ रहा है और विलायत के लोग अमरीका के बजाय भारत का तबाकू मांगते हैं। भारत-सरकार ने भी इस व्यवसाय की उन्नति के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की है । पर हमें यह सब रोकना चाहिए और अपनी सारी जमीन अनाज के काम में लेनी चाहिए ।

गाधीजी ने तो यहा तक कहा था कि गमलों मे फूलों के बजाय सब्जी लगाई जाय । गांधी जी की यह सूचना हँसी में टाल देने की नहीं थी । इसके पीछे लोगों की इच्छा-शक्ति को सामूहिक रूप से मजबूत बनाने की प्रेरणा थी ।

हम बाहर से अनाज मंगाएं यह ठीक नहीं है । हमें तो बाहर की इस अनाज-बंदी के लिए एक शुभ-दिन मुकर्रर कर लेना चाहिए और ऐसा प्रण कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो, बाहर से अनाज नही मंगायेगे । अगर हम ऐसा करें, और सामूहिकरूप से उस पर चलें, तो इससे राष्ट्र का बल बढेगा। और अनाज की समस्या हल हो जायगी ।

भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेषज्ञो ने सलाह दी है कि शराब-बंदी का कार्यक्रम मुल्तबी कर दिया जाय । इसे पढकर मुझे आश्चर्य तो नही हुआ, पर मै कहता हूं कि इस सलाह पर आचरण न करने में ही राष्ट्र की उन्नति है । विशेषज्ञ हर चीज को एक आंख से देखते हैं । वे दो आंख

से देखें तो विशेषज्ञ ही न रहें । पर हमें तो एक आंखवालों की बात को दोनों आंखें खोल कर देखना है ।

शराब-बंदी की बात कोई वैसे ही नहीं है । कांग्रेस ने नैतिक दृष्टि से इसे अपने कार्यक्रम में रखा है । गांधी-अरविन समझौता हुआ था तब भी शराब-बंदी आंदोलन की छूट रखी गई थी । इस कार्य में पिकेटिंग करते हुए महिलाओं का खून तक गिरा है । हमारे शास्त्रों ने पंचमहापातक गिने हैं इनमें जो पाचवां पातक है वह पिछले चार पातको में सहकार करना है । हमें इस महापातक से बचना चाहिए । भावना की बात छोड़ दे तो भी, शराब से गरीबों की कितनी बरबादी होती है यह हम जानते हैं । उसे देखते हुए मुझे आशा है कि इस एकांगी-बात पर अमल नही किया जायगा ।

राजघाट, दिल्ली
३–९–४८

: ४९ :

अनशन की मर्यादाएं

आज तो गांधीजी के दिए हुए एक शिक्षण के विषय में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि उसका आजकल बहुत दुरुपयोग हो रहा है । उन्होंने हमें अनेक प्रकार का शिक्षण दिया है; लेकिन सत्याग्रह का शिक्षण ही शायद सब में शिरोमणि कहा जायगा । वैसे सत्याग्रह का अर्थ तो बहुत व्यापक है ।

सारी जीवनचर्या मे सत्य की निष्ठा रखना सत्याग्रह है। उस अर्थ मे परमेश्वर की प्रार्थना भी सत्याग्रह है। मन, वचन और शरीर का सयम भी सत्याग्रह है। बड़े सवेरे उठने का नियम भी सत्याग्रह है। लेकिन उसका एक छोटा-सा अर्थ है—"अन्याय प्रतिकार का एक साधन।" इसी अर्थ मे लोग उसे जानते हैं और मैं भी उसी अर्थ मे आज उस शब्द को ले रहा हू।

अन्याय-प्रतिकार के कई तरीके बापू ने समय-समय पर हमे सिखाए और अपने जीवन मे उनका प्रयोग किया। उनमें अनशन यानी उपवास भी एक है। अनशन कोई नई चीज नही है। सब धर्मकारों ने उसे किसी-न-किसी तरह महत्त्व दिया है। चित्तशुद्धि और सयम साधना के लिए, या प्रायश्चित्त के तौर पर, अथवा परमात्म-स्मरण के अनुसंधान में उपवास का विधान है। शारीरिक आरोग्य के लिए भी कुदरती-उपचारवाले उपवास बताते हैं। लेकिन गाधी जी ने उपवास का जो तरीका आजमाया वह अलग श्रेणी का है। उसका स्वरूप समाज की विवेक बुद्धि जाग्रत करना रहा है। उसमे भी दो प्रकार है। एक नियत-कालिक यानी कुछ मुद्दत के लिए, और दूसरा आमरण, यानी जब तक कोई चीज, जिसके लिए उपवास शुरू किया हो, नही बन जाती, तब तक के लिए। बापू ने दोनो तरह के प्रयोग किए। उनमें से आमरण-उपवास का आजकल बहुत अनुकरण हो रहा है। अभी मैं मध्यभारत गया था। वहां एक भाई का आमरण उपवास शुरू था। समझदार थे। मेरी बात मान ली और

उपवास छोड़ दिया। यहां भी वैसा ही एक प्रसंग आया था। ऐसे अनेक आमरण-उपवास इन दिनों हुए। उनमें से कुछके साथ मेरा संबंध आया, और कुछ के बारे में मैंने अखबार में पढा, जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों में इस तरह हर हफ्ते कहीं-न-कहीं उपवास होते रहते हैं। उसका मतलब तो इतना ही है कि हमारे देश में आज सर्वत्र असंतोष है, और वह इस रूप में प्रगट हो रहा है।

लेकिन मुझे कहना चाहिए कि इन दिनों जितने उपवास हुए उनमे, नैतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से जिनका मैं ठीक बचाव कर सकू ऐसे उपवास मेरे देखने में प्राय: नही आए। गांधी जी के रहते हुए भी लोग उपवास करते थे। गांधी जी उन्हें रोक भी देते थे। पर अब उनके जाने के बाद वैसी स्थिति नही रही। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। हमें समझना चाहिए कि इतने महान् शस्त्र का उपयोग इतनी आसानी से करना ठीक नही है।

उपवास एक आध्यात्मिक शस्त्र है। और अहिंसक शस्त्रागार में उसका स्थान होना भी चाहिए। अहिंसा की दृष्टि से तो शस्त्र और शस्त्रागार ये शब्द निकम्मे है। लेकिन हम एक चलती हुई परिभाषा का उपयोग कर लेते है। भावार्थ यह है कि अहिंसा के पास जो कुछ आध्यात्मिक साधन हैं उनमे उपवास का एक विशेष स्थान है। लेकिन आजकल उसका जो उपयोग हो रहा है, वह या तो बाहरी दबाव डालने के लिए होता है या केवल किसी चीज की तरफ ध्यान खीचने के लिए। ऐसे छोटे काम के लिए इतने बड़े शस्त्र का उपयोग शोभा

नही देता, फिर इस तरह उसका दुरुपयोग करने से उसकी प्रतिष्ठा ही चली जाती है। उपवास तो एक महान् नैतिक शस्त्र है, जिसे आखिरी शस्त्र समझना चाहिए और आत्यंतिक आवश्यकता के बिना उसका उपयोग करना ही नही चाहिए।

उपवास के लिए जैसे समुचित कार्य की आवश्यकता है, वैसे ही अधिकार की भी जरूरत होती है। हर कोई, जो सेवा की भावना रखता है, केवल इसी बल पर इस शस्त्र का उपयोग करे, यह ठीक नही है। मामूली शस्त्र का उपयोग भी बिना अधिकार नही किया जाता। जो बंदूक चलाना नही जानता, वह उसका उपयोग कैसे करेगा? उपवास-रूप शस्त्र के प्रयोग के लिए शुद्धि, विवेक, समत्व और परिपूर्ण निरह-कारिता चाहिए। सत्याग्रह मे निजाग्रह होना ही नही चाहिए। सत्य को ही अपना आग्रह प्रगट करने देना चाहिए। जिसने दीर्घ काल तक मातृवत् दुनिया की सेवा की है उसे ही इस सबंध मे कोई अधिकार हो सकता है।

एक तीसरी बात भी है। समुचित कार्य और अधिकार होने पर भी अगर देश या आसपास की परिस्थिति उपवास के लिए अनुकूल नही है, तब भी वह नही किया जा सकता। जहा इन तीनों बातो की अनुकूलता है, वही इस शस्त्र का उपयोग किया जा सकता है।

ऊपर से अहिसक दिखाई देने पर भी, इन तीनों बातो के अभाव में यह शस्त्र हिंसक बन जाता है। हमें यह नही समझना चाहिए कि हिंसा सिर्फ तलवार से ही होती है। इस तरह के अनुचित उपवास से भी हिंसा हो सकती है।

और अगर दया-बुद्धि से समाज ऐसे उपवास के वश होता है तो वह दया बुद्धि भी गलत है। अगर मेरी आवाज पहुंच सकती है, तो मैं सेवापरायण लोगों से निवेदन करूंगा कि वे जितने तरीकों से सेवा कर सकते हैं करें, परंतु इस शस्त्र का उपयोग फिलहाल छोड़ दें। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं इस शस्त्र के उपयोग की कतई मनाही कर रहा हूं, परंतु जहां लोगो की सरकार चल रही है, और जहां हम जानते हैं कि गांधी जी की तपस्या का एक अंश भी हमारे पास नहीं है, वहां हम इस हथियार का उपयोग न करें तो बेहतर होगा।

भक्तों का एक लक्षण यह भी है कि वे एक दूसरे की सलाह लेकर, मशविरा करके कोई काम करते हैं। इसलिए अगर किसी को उपवास की आवश्यकता महसूस हुई तो वह दूसरों से सलाह करें; ऐसों से नहीं जो उसे उपवास के लिए भड़काने-वाले हों, बल्कि ऐसों से जो कि रागद्वेष-रहित तटस्थ पुरुष समझे जाते हों। हर कोई कहेगा कि मैं अंदर की आवाज के अनुसार काम कर रहा हूं तो उसमें आत्मवंचना होगी। अंदर की आवाज तो विशुद्ध पुरुष के भीतर ही प्रगट हो सकती है। वरना वह आवाज परमेश्वर की होने के बजाय शैतान की ही होनी संभव है।

राजघाट, दिल्ली
१०-६-४८

: ५० :

सच्ची सेवा

आपके गांव में अंधों को तालीम दी जा रही है। यह सेवा का एक बडा ही सुंदर काम हो रहा है। उसे देखने के लिए मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं खुशी से आ गया। क्योंकि जहा सेवा का काम चलता है वहां परमेश्वर रहता है इसलिए आज शाम की प्रार्थना यहां करने की कल्पना अच्छी लगी। यहां का काम देख कर मुझे प्रसन्नता हुई। पावनता भी लगी। दीनों की सेवा अगर उनकी दीनता कायम रख कर की जाती है तो वह ऊंचे दर्जे की सेवा नहीं कही जा सकती। जिस सेवा से उनकी दीनता मिटती है वही सेवा सच्ची है। यहां ऐसी ही सेवा की कोशिश हो रही है। अंधों को बुनाई वगैरा उद्योग, गायनकला और कुछ पढना-लिखना सिखाया जाता है। यहां का शिक्षण पाकर वे स्वावलंबी बन सकते हैं। कुछ काम कर सकते हैं।

दरअसल अंधे तो वे है जो भगवान को भूले हुए है। जो भगवान को नही भूलते, वे चाहे पंगु हों, अंधे हों, अनाथ नहीं होते। इस दुनिया में कौन अनाथ और कौन सनाथ है, भगवान ही जानता है। जो लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं वे दीनों की सेवा करके, साबित करें कि वे सचमुच भाग्यशाली हैं। नरदेह मिला है तो उसका यह मतलब नहीं है कि एक दिन ऐसे ही मर जाना है। उसका मतलब तो

यह है कि हम पुण्याचरण करें, सेवा-कार्य करें, और शरीर छूटने के पहले आत्मा को पहचान लें। जिसे आत्मा को पहचानना है उसको अभेद बुद्धि से दुःखियों की सेवा करनी चाहिए। उनमें और अपने में फर्क नहीं करना चाहिए।

मुझे याद है, हम बचपन में कोंकण के एक गांव में रहते थे। आपका यह गांव कुछ बड़ा ही है। वह तो इससे भी छोटा था। मुश्किल से सौ घर होंगे। वहां हमारे एक चाचा थे, जो अंधे थे। हम उन्हें अंधे चाचा कहकर पुकारते थे। वे एक क्षण भी खाली नहीं बैठते थे। कुओं से पानी लाते, दिनभर रस्सियां बटते, और दूसरा भी बहुत काम करते रहते थे। सात आठ साल के बाद बड़ोदा में—जहां हम शिक्षण के लिए गए थे—एक दिन उनकी मृत्यु का तार मिला। रिश्तेदार के मर जाने पर तीन दिन या दस दिन अछूते रहने का हमारे यहां रिवाज था। इसे मराठी में 'सूतक मानना' कहते हैं। लेकिन अंधे चाचा का सूतक नहीं माना गया। मैंने मां से पूछा, "इनका सूतक क्यों नहीं माना जाता है?" मां ने कहा "बेटा, वे ऐसे कोई रिश्ते में तो नहीं थे। बाहर के एक सज्जन थे। हमारे घर में उनको आश्रय दिया गया था।" मुझे उनकी मृत्युतक पता नहीं था कि वह हमारे चाचा नहीं थे। हमारे घर में उनकी हुकूमत चलती थी। वह अपने ही समझे जाते थे। मुझे उनके संबंध के अपने अज्ञान पर आश्चर्य तो हुआ, पर बात साफ थी। हमें जिसकी सेवा करनी है उसमें और अपने में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। इस तरह अभेद भाव से अगर हम दीनों और पंगुओं की सेवा

करते है तो उस सेवा मे परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं।

आपके गांव का यह कार्य ही आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। भाइयो, निश्चय समझो, अगर सेवा करते-करते मृत्यु आवे तो मरने का दिन आनंद से बीतेगा। जो बिना सेवा किए और लोगों को दुःख पहुंचा कर, जीवन बिताता रहता है उसे मृत्यु के समय सुख और शांति का अनुभव नही हो सकेगा। आप लोग एक छोटे देहात मे रहते है। आपस मे प्रेम से रहिएगा। यह शरीर तो हमे इसीलिए मिला है कि हम सब पर प्रेम करें। मैंने सुना है कि अधों के आश्रम की एक भैंस आपके गांववालों मे से किसी ने चुरा ली है। मुझे इससे आश्चर्य नही हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इतने दरिद्री हो गए है कि ऐसी पाप-बुद्धि उन्हे होती है। यह तभी दूर हो सकती है जब हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए जीएगे। सबको एक परिवार के लोगों की तरह समझेंगे। ऐसा होगा तो फिर चोरी कहां और किसकी होगी? क्या अपने ही घर मे कोई चोरी करता है?

तुग़लकाबाद
११-९-४८

: ५१ :

हमारे शेषनाग

मसूरी मे, मै अनायास ही आ गया। मुझे जाना था

मीराबहन से मिलने के लिए, जो, आप जानते हैं बरसों से हिंदुस्तान की सेवा में लगी हुई हैं। उधर हृषीकेश में उन्होंने एक पशुलोक बनाया है जहां गायों की सेवा होती है। मुझे जाना तो वहीं था लेकिन मीरा बहन यहां आई हुई थीं इसलिए मैं यहां आ गया। यहां कुदरत का दर्शन तो बहुत ही पवित्र है। हिमालय के दर्शन भी यहांसे होते हैं।

एक जमाना था जब हमने गिरिशिखरों को वैराग्य का साधन माना था। ज्ञान प्राप्ति और चिंतन के लिए लोग वहां जाते थे। लेकिन अब ये स्थान वैराग्य के तो नहीं रहे। सामान्य जीवन के भी नहीं रहे, विलास के हो गए। फिर भी मैं जानता हूं कि जो लोग यहां आ पहुंचते हैं उनके दिल में कुछ-न-कुछ पवित्र भावना पैदा हुए बिना नहीं रहती होगी।

यहां आते ही पहला दर्शन रिक्शा का होता है। मनुष्य की एक प्रतिष्ठा होती है जब मनुष्य से ऐसा काम लिया जाता है तो उस प्रतिष्ठा को हम भूल जाते हैं, जब कोई बीमार या पंगु ऐसी सेवा ले ले तो वह क्षंतव्य हो सकता है परंतु यहां तो एक वाहन के तौर पर रिक्शा का आम उपयोग किया जाता है। अभी प्रार्थना सभा के लिए आते वक्त मुझसे भी पूछा गया कि "क्या आप रिक्शा में बैठेंगे?" यानी, हमारी विवेक-बुद्धि इस बारे में इतनी मंद हो गई है। मैं जानता हूं कि रिक्शा का रिवाज केवल यहीं नहीं है, बहुत बड़े-बड़े शहरों में यह रिवाज चल पड़ा है। अंग्रेजों की यह देन है। मोटर निकल

जाती है लेकिन अपने पीछे धूल छोड़ जाती है। इसी तरह अंग्रेज भी यह कीर्ति पीछे छोड़ गये है। लेकिन हमें सोचना चाहिए। और इस प्रथा को बंद करना चाहिए।

यहां का सब काम मजदूरों के बलपर चलता है। शेष-नाग पृथिवी को उठा लेता है, वैसे ये लोग हमको ऊंचा उठाए हुए हैं। मैंने देखा कि मजदूर पीठ पर इतना बोझा लाद कर चलता है कि उससे उसकी पीठ बिलकल झुक जाती है। इससे उसका जीवन बहुत जल्द क्षीण होनेवाला है। जवानी में चद रोज वह काम कर लेगा, पर आगे तो नही कर पाएगा। सडक पर झाड़ू लगानेवाले को एक छोटी सी झाड़ू मिली है और कमर झुका कर वह झाड़ू देता रहता है। मेरा उस तरफ सहज ध्यान गया, क्योकि मैंने स्वयं वह काम किया है। जिसने जो काम किया है वही उस काम का सुख-दुःख जान सकता है। बहुत से घरों में भंगी कमोड साफ करने आते है। दो-दो, तीन-तीन बार साफ करते जाते है। उनका इतना उपकार होते हुए भी वे अछूत और नीच समझे जाते है। जो उपकार करने वाले को नीच मानता है उससे अधिक नीच कौन हो सकता है?

मै जो कुछ कह रहा हूं वह मानों अपने से ही कह रहा हूं। आप उसपर विचार कीजिएगा और उचित सुधार कर लीजिएगा इतना ही मुझे कहना है।

मसूरी
२४-६-४८

: ५२ :

चर्खा—हमारे विचार का चिह्न

आज की हमारी यह प्रार्थना गांधी-जयंती-सप्ताह की प्रार्थना है। प्रार्थना के साथ-साथ सब लोगों ने मिलकर कताई का कुछ कार्यक्रम भी यहां रखा है। गांधीजी की यह जयंती उनकी मृत्यु के बाद हो रही है, इसलिए इसके साथ अब गांधी-जी के शरीर का संबंध नहीं रहा। उन्होंने तो हमें पहले ही समझा दिया था कि उनकी जयंती का अर्थ चर्खे की जयंती समझना चाहिए। लेकिन उनके समझाने पर भी, देह की आसक्ति जो देहधारी को रहती है, उसके कारण, उनके जीवन-काल में उनकी जयंती के साथ उनके देह का कुछ-न-कुछ संबंध रहना अनिवार्य था। लेकिन अब यह एक शुद्ध विचार की ही जयंती रहेगी।

मैंने कई दफा अनुभव किया है कि जहां कोई शारीरिक श्रम का सामूहिक कार्यक्रम होता है जैसा कि आज यहां कताई का था, मुझे वहां जो आनंद आता है वह और कहीं नहीं आता। चर्खा-जयंती का नाम गांधी जी ने ही अपनी जयंती को दे रखा था। इसमें उनकी दूरदर्शिता थी। गांधी जी के विचार का बाह्य चिह्न बताने के लिए चर्खे से बढ़कर और कोई साधन नहीं हो सकता। चर्खा अविरोधी परिश्रम का प्रतीक है। हम जानते हैं कि बिना परिश्रम के दुनिया में कोई चीज पैदा नहीं होती। हम में से हर एक दुनिया की चीजें इस्तेमाल

तो करता है, पर निर्माण नही करता। चर्खा हमें यह प्रेरणा देता है। हर एक मनुष्य कपड़ा पहनता है। अगर वह अपने कपड़े के लिए आवश्यक सूत कात लेता है तो उससे वह सारी जनता के साथ अपना अनुसंधान कर सकता है। वैसे तो दुनिया मे चीजे पैदा करने के लिए बहुत सारे यंत्र भी बनाए गए है, लेकिन उनसे दुनिया मे वर्गभेद निर्माण होते है, वर्ग-कलह बढता है, और भोग-वासना को पोषण मिलता है।

कोई भी व्यक्ति अपना भार दूसरों पर न रखे, दूसरों के कंधे पर न बैठे। जो बैठा है वह वहा से उतर जाय तो दुनिया की बहुत सेवा हो सकती है। चर्खा हमे इसका दर्शन कराता है। चर्खा कहता है कि हम सब को मजदूर बनना है। अगर हम मजदूर नही बनते है तो हम चोरी करते है, हिंसा करते हैं, दूसरों पर सकट डालते है।

अभी मै मीरा बहन से मिलने के लिए मसूरी गया था। वहां मैंने इतनी वेदना का अनुभव किया कि वहां की सुदर हवा भी मेरे लिए निकम्मी हो गई। हमारे ही जैसे इन्सान वहा पशु की तरह रिक्शा खीचते है और वहा उसका एक साधारण वाहन के रूप में आम उपयोग होता है। मजदूर को वहां इतना बोझ उठाना पडता है कि उसकी कमर टूट जाती है। यह सब देख कर हृदय को पीड़ा होती है। जहां जाता हूं मजदूर की यही दशा पाता हू। मेरे मन में जब यह भावना होती है कि यह सब भेदभाव कब दूर होगा, तो परमेश्वर उत्तर देता है, इनको दूर करना तो तेरे हाथ में है। "कराग्रे वसते लक्ष्मी:"—हाथ की अंगुलियों में लक्ष्मी बसती है। अगर

हम इसे समझ लें तो सारे के सारे मजदूरी के काम में लग जायंगे। तब ही हमें मजदूरों के सुख-दुःख की कल्पना हो सकेगी। "शिवो भूत्वा शिवं यजेत्" शिव का यजन करने के लिए शिव ही बनना चाहिए। शिव बने बगैर शिव की सच्ची पूजा नहीं कर सकते यही न्याय मजदूरों के बारे में भी लागू होता है। अगर हम मजदूरी करने लग जायगे तो हम मजदूरों की तकलीफों को समझ सकेंगे, औजारों में भी सुधार होगा, हृदय से हृदय मिलेगा और अहिंसा का राज्य होगा। जब तक यह नहीं होता, स्वराज्य का दर्शन नहीं होगा।

एक भाई के घर में मैं गया तो वहां गांधी जी का एक सुंदर चित्र लगा था, जिसमें गांधी जी चर्खे पर बैठे कात रहे थे। घरवाले से पूछा कि क्या वह चित्र उन्हें कातने की प्रेरणा देता है ? उन्होंने कहा, "कातना तो हम से बनता नहीं, पर कातने के बारे में हमें आदरभाव जरूर है और इसीलिए यह चित्र हमने रखा है।" मैंने सोचा कि अगर आदरभाव है तो इस चित्र को देखनेवाला कभी-न-कभी कातने भी लग जायगा, लेकिन मैंने यह भी सोचा कि हम घरों में गरुड़-वाहन विष्णु का चित्र रखते हैं और उसके बारे में हमें आदर भी होता है परंतु गरुड़ पर बैठने की तो हम कभी नहीं सोचते। इस चक्रवाहन मूर्ति की भी ऐसी ही दशा हुई तो उससे हमें क्या लाभ होगा ?

हमने चर्खे को झंडे में स्थान दे रखा है। वहां जो चक्र आया है, वह तो चित्र की सहूलियत के लिए आया है। लेकिन वह चर्खे की ही निशानी है जिसके साथ प्राचीन स्मरण भी जोड़ दिए गए हैं। चर्खे का यह झंडा कहता है कि हमारा

राष्ट्र किसीका शोषण नहीं करेगा, किसीसे शोषित नहीं होगा। यह प्रतिज्ञा चर्खे में भरी है।

जब मै देखता हू कि चर्खे का प्रचार जल्दी नहीं होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। क्योंकि चर्खा कोई नई सिगरेट या चाय नहीं है; वह तो आज की दुनिया की विचारधारा को तोड़नेवाला एक महान् विचार है। समझ-बूझकर दुनिया के चालू प्रवाह को विरोध करने की जिसमें हिम्मत है वही कातेगा, उसी को कातना भी चाहिए। इसलिए अगर चर्खा आहिस्ता-आहिस्ता बढता है तो मैं निराश नही होता बल्कि मेरा उत्साह बढता है। क्योंकि मै जानता हूं कि यदि वह ऐसे ही धीरे-धीरे आगे बढेगा तो हमारी उन्नति हो सकती है।

मैंने सहज ही आज के प्रसंग में ये विचार आपके सामने रख दिए है। यहां जो कताई का कार्यक्रम होता है वह केवल गांधी-जयंती की एक विधि न रहे। बल्कि जीवन का अंग बन जाय और केवल कताई ही नही पूनी भी बनानी चाहिए। बहुत लोग कातते तो है परतु पूनी बाहर से लेते है। मैं पूछता हूं तो कहते हैं, कताई तो यज्ञ है। यह धारणा गलत है। पूनी बनाना भी यज्ञ है। मैं इसीलिए आज यहां कातने के बजाय पूनी ही बनाता रहा।

सारांश, जिसका किसी के योग्य हित से विरोध नहीं है और जो सबके लिए मुफीद है, मजदूरी का ऐसा हर एक काम यज्ञ हो सकता है। चर्खा ऐसे ही यज्ञ की निशानी है।

राजघाट, दिल्ली

३०-६-४८

: ५३ :

मंदिर-प्रवेश—एक प्रतिज्ञा

कल मैंने चरखे के आधार पर हिंदुस्तान के मजदूरों की हालत की तरफ आप सबका ध्यान खींचा था। आज हरिजनों के विषय में एक दो बातें कहने की आवश्यकता मालूम हुई है। आज ही बीकानेर से एक तार आया था। यहांकी तरह वहां भी गांधी-जयंती-पक्ष मनाया जा रहा है। कुछ भाइयों ने इस निमित्त हरिजन मुहल्लों मे सफाई का काम किया। इस अपराध के कारण अब चूंकि उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए वे अनशन कर रहे हैं। यह सब सुनकर उस आत्मा को कितनी वेदना होती होगी जिसने सारी उम्र हरिजन बनने की पराकाष्ठा की, और यह प्रार्थना की कि अगर दूसरा जन्म पाना हो तो हरिजन का मिले।

इसी जगह प्रार्थना सभा में मैंने एक बार कहा था कि जैसे मद्रास में हरिजन-मंदिर-प्रवेश का आंदोलन हुआ वैसा यहां नहीं किया गया। मेरे इस कथन का अखबारों में प्रतिवाद भी किया गया था। लेकिन बीकानेर की यह घटना मेरे कथन पर प्रकाश डालती है। अगर हम मंदिरों में अपने हरिजन भाइयों को प्रवेश देते हैं तो उन पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि भगवान के भक्तों को भगवान से दूर रखने के पाप से हम छुटकारा पा जाते हैं।

वैसे तो जहां मंदिर-प्रवेश हुआ है वहां मेरे हरिजन भाई

मुझसे पूछते हैं कि क्या केवल हमारा मंदिर में प्रवेश करा देने से ही आप संतोष मान लेना चाहते हैं ? क्या हमारे लिए और दूसरी बातों की जरूरत नही है ? तो मैं उनको कहता हू कि मंदिर-प्रवेश एक प्रतिज्ञा है । आपका मंदिर में प्रवेश करा कर हम भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी भूमिका सब तरह अपने बराबरी की किये बिना हम चुप नहीं रहनेवाले हैं । लेकिन जहां मदिर-प्रवेश ही नही हो रहा, वहां और बातें क्या होती ।

मै आपको एक नजदीक की मिसाल देता हूं । मैं यहां की भंगी वस्ती मे रहता हूं । वहां बाहर से देखने में तो एक अच्छी दीवार चारों तरफ दिखाई देती है, परन्तु भीतर जगह की तगी की वजह से इतनी गदगी हो जाती है कि जीवन असह्य हो गया है । भगियो ने इस बारे मे मांग भी की है, पर अभी तक कुछ नही हुआ है, यह हालत उस जगह की है जहां हिद की राजधानी है, और जहा खुद गाधी जी रह चुके हैं ।

कुछ रोज पहले श्रीजगजीवनरामजी ने वहां के हरिजन भाइयो को कहा था कि अपना उद्धार तुम्हे खुद ही करना है, और उसका एक ही रास्ता है कि तुम लोग यह भगी काम छोड दो । मै भी उनके इस कथन का समर्थन करता हूं । मैंने बरसो भगी काम किया है परतु वह देहात मे किया है । शहर के पाखाने इतने गदे होते है कि शायद मै भी वहां हार जाऊं ।

अगर हम हरिजनों के साथ रह कर काम करें तो उनकी दिक्कतों का सहज पता चल सकता है । लेकिन उनकी दिक्कतों को समझने या उन्हें कम करने की कोशिश करने के बजाय

हम उनके सामने कुछ टुकड़े भर फेंक देते हैं। इससे तो उनका अपमान ही होता है। यहां मुझे एक धनवान का किस्सा याद आता है जिसने किसी संकट से मुक्त होने पर निर्वासित भाइयों को मिष्टान्न खिलाने का विचार किया था। निर्वासितों ने उसे कह दिया कि हमें तुम्हारे मिष्टान्न की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारी कोई मदद ही करना चाहते हो तो हमारे पास जो हमारे सारे अनाथ बच्चे हैं उनमें से किसीको ले जाओ। लेकिन उससे यह नही हो सकता था। निर्वासितों ने मिष्टान्न लेने से इन्कार कर दिया। मेरे खयाल से निर्वासितों ने यह उचित ही किया। हम हरिजनो के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। उन्हे अन्न देते है तो बहुत बार जूठा भी देते है और यह सब स्वराज्य में हो रहा है। तो हम किस मुंह से अफ्रिकावालों को जवाब दे सकते है? हमें हरिजनों के बीच जाना चाहिए। जिस हालत में वे रहते हैं उसका अनुभव लेना चाहिए। तभी हम उनसे एक रूप हो सकेंगे और उन सबकी सेवा कर सकेंगे।

राजघाट, दिल्ली
१-१०-४८

: ५४ :

सब की सम्मिलित उपासना

आज, सूर्य के हिसाब से, गांधीजी का जन्मदिन है।

उनके देह की तो मृत्यु हो गई है, किंतु उसके बाद भी हमने यह जन्मदिन चलाया है। इसलिए यह एक आत्म-चिंतन और परमात्मा की प्रार्थना का ही दिन हो गया है। उसके साथ का शारीरिक संबंध छूट गया है, केवल शुद्ध आध्यात्मिक संबंध ही रह गया है।

आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी का सारा जीवन ही एक अखंड प्रार्थना रहा है। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि जीवन का हर एक लक्ष परमेश्वर की सेवा से भरा हो। और आखिर उन्होंनें भगवान के चिंतन में प्रार्थना-भूमि पर ही शरीर छोड़ा। आज मुझे आप लोगों से और कुछ कहने को नही सूझता। लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना हम सब मिलकर, भक्तिभाव से, सारे भेदों को भूल कर करते जायं तो बहुत भला होगा। और भगवान की कृपा से हम सबको वैसी प्रेरणा भी परमात्मा से मिले, आज मैं यही प्रार्थना करता हूं।

भारत का यह महान् भाग्य है कि उसमें सब धर्मों के लोग रहते आये हैं। जितने धर्म है वे सब परमेश्वर की उपासना के भिन्न-भिन्न रूप हैं। परमेश्वर अनंत नामी, अनंत रूपी, अनंत गुणी है। उसकी उपासना हम अपनी भावना के अनुसार अनंत प्रकार से करते हैं। जितने प्रकार होंगे उतना मानव का विकास सर्वांगीण होगा। इसलिए सारी दुनिया में भगवान की एक ही प्रकार की उपासना हो ऐसा हमारा आग्रह नही होना चाहिए। बल्कि आग्रह यह होना चाहिए कि उपासना किसी भी प्रकार की हो, एक ही की,

और उसकी की जाय, कि जो अंतर्यामी है, सबका परीक्षण करनेवाला है, सबका पालन करता है, सब में समान रूप से रहता है, सबपर जिसका रहम है।

हिंदुस्तान में अनेक लोग अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार उपासना करते आये हैं। यही उसकी विशेषता है। वरना इस देश के अनेक टुकड़े हो सकते थे। भारत के इस एकता के संदेश को अगर हम सब तरफ फैलाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग उपासना करनेवाले सबको इस तरह एक करना चाहिए कि उनकी अलग उपासनाएं भी रहें, और सब एक जगह भी आ जायं, और स्त्री-पुरुष आदि का भी कोई भेद न रहे। 'अमृतस्य पुत्रः'—परमेश्वर के पुत्र के नाते एक हो जायं और भक्तिभावना से अपने चित्त को उसके पावन प्रेम के जल में धोते रहें। मैंने तो सिवा परमात्मा की भक्ति के, ऐसी कोई दूसरी पावन वस्तु नहीं देखी, जो हृदयों को धो सकती है और सबको एक बना सकती है। भाई बहिनों को एक करनेवाली कोई शक्ति है तो मातृप्रेम है, पितृप्रेम है। मानव मात्र को एक करने के लिए भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। मनुष्यों के जितने झगड़े होते हैं सब संकुचित भावना के कारण ही होते हैं। उनको मिटाने के लिए व्यापक विचार की आवश्यकता है। वह व्यापक विचार भगवान की भक्ति से मिल सकता है। उसके सामने गरीब-अमीर का भेद, बलवान-दुर्बल का भेद, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं रहता। जैसे समुद्र में आकर सारी नदियां एक हो जाती हैं, सब काष्ठ अग्नि में जलकर एक हो

जाते हैं, वैसे ही सब हृदय भगवान की भक्ति में विलीन होकर एक रूप हो जाते हैं।

जो प्रार्थना करेंगे वे जीवन के साथ प्रार्थना को पिरो देंगे। दिनभर क्या-क्या भूलें हुईं उस पर वे सोचेंगे, और शाम की प्रार्थना मे भगवान से उनके लिए क्षमा-याचना करेंगे। दिनभर कुछ-न-कुछ सेवा-कार्य करेंगे, और शाम को वह भगवान को समर्पण कर देंगे। प्रार्थना कोई यांत्रिक वस्तु नहीं है वह हृदय की क्रिया है। इसलिए प्रार्थना में जितने लोग सम्मिलित होंगे वे सब एक दूसरे के जीवन मे एक रूप होकर रहेंगे। पानी मे पानी मिलता है तो भेद कैसा? आकाश में आकाश मिल जाता है तो आकाश ही रह जाता है। उस स्थिति का दर्शन करने के लिए शब्द नही है।

इसलिए आज के शुभ दिन पर मै आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिनभर में ऐसा समय निकालिए जब हम देह से अलग हो सकें, और व्यापक रूप से कुछ विचार कर सकें। अगर हम ऐसी उपासना करेंगे तो भारत का उद्धार होगा, और भारत का संदेश सबको मिल सकेगा। दुनिया भारत की तरफ आतुरता से देख रही है।

गाधीनगर, जयपुर
२-१०-४८

: ५५ :

चंद जरूरी बातें

अभी निजाम के मामले में हिंदुस्तान की सब जमातों ने जो संयम दिखाया उसकी प्रशंसा सब ओर से की गई है। और वह उचित ही है। लेकिन हमको इस संयम से ही संतोष नहीं करना चाहिए। बल्कि आगे बढकर सब जमातों में पूर्ण प्रेमभाव और एकता संपादन करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बुरी हवा आई थी और उसके झोंके में बहुत से लोग बह गए। मगर जो कुछ हो गया सो हो गया। उसका फल भी लोगों ने चख लिया। इसलिए आम जनता अब उस मनोवृत्ति की नहीं है।

मैं यह नहीं कहता कि जनता को जो बहकानेवाले लोग थे, उनका भी परिवर्तन हो चुका है यह मैं जानता हूं। उनमें से कुछ तो पछताते हैं, मगर कुछ दबे हुए भी हैं। जो भी हो अब जनता पर उनका असर तो नहीं रहा या कहिए बहुत कम हो गया है। इस अवसर का लाभ हमको उठाना चाहिए। और जो कुछ बातें हमको करनी है वह कर लेनी चाहिए। इन बातों के करने से ही हिंदू और मुसलमान दोनों जमातों के दिल मिल सकते हैं।

उस दृष्टि से, हमारी सरकार ने मेवों को फिर से बसाने का जो निर्णय किया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। गत दो चार महीनों में मेरा ध्यान उस ओर गया है। और उसका

मुझ पर बहुत असर पडा है। अत. मेरी राय में हमारी सरकार ने इस मामले में काफी सहानुभूति से काम किया है। जिस तरह से हिंदू और सिख दु:खी भाइयों के संबंध में उसने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, उसी तरह से मेवों के बारे में हुआ है। सरकार के इस फैसले के फलस्वरूप मेव चद रोज में ही बस जाएंगे। लेकिन जिस सुबुद्धि से यह काम हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए ही नीचे के अधिकारीगण भी काम करेंगे तो दोनों जमातों मे काफी सद्भावना पैदा हो सकती है। यह तो नीचे के अधिकारियों के हाथ में रहता है, वे अच्छे काम को बिगाड़ सकते हैं। मगर मैं कह सकता हूं कि इन बदली हुई परिस्थितियों में वे ठीक भावना से काम करेंगे और हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्ष मे यह बहुत अच्छा रहेगा।

इसी तरह दिल्ली के रहनेवाले भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते है। सैकडों वर्षों से दोनों जमातें यहा एक साथ रहती आई है। दोनो के जीवन मे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दोनों में काफी समानता है ऐसा मैं मानता हूं। उनके निजी मित्रो मे दूसरी जमात के लोग अधिक-से-अधिक होने चाहिए। इस प्रकार की व्यक्तिगत मैत्री मे जो दिल की एकता बनती है वह राजनीतिक भावो से नही बनती। यह बात जरूर है कि राजनीतिक मामला बिगडने से समाज की स्थिति भी बिगडने लगती है। मगर जो चीज व्यक्तिगत मैत्री में रहती है वह राजनीति मे नही हो सकती। अतः आप एक दूसरे के उत्सवो में हिस्सा ले, एक दूसरे की जबानें सीखने की कोशिश करे और एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का

जितना परिचय हो सके प्राप्त करें। चूंकि हवा अनुकूल आ रही है, इसलिए अगर आप इस अनुकूल हवा में सद्भावना-पूर्वक चलेंगे तो दोनों जमातें एक जगह हो सकती हैं इसमें मुझे संदेह नहीं है।

आखिर कौमों मे जो फर्क हुआ है वह उपासना का ही हुआ है और अगर सही दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम से बहुत-सा लाभ हुआ है। हिंदू तब तक इतने असंख्य देवी-देवताओं को संभालते रहे। एक ही ईश्वर की उपासना चल सकती है और यही चीज हमारे वेदों में पड़ी है। उपनिषद भी इसी चीज को दोहराते हैं। फिर भी एक ईश्वर की विचारधारा जो सबको सूझती जा रही है उसका बहुत कुछ श्रेय इस्लाम को है। उसने एक ही ईश्वर का प्रचार किया है। इसके अलावा मुझे कई मुसलमान मिले हैं, जो हिंदुओं में प्राणी के प्राण के विषय में जो भाव हैं उनकी कद्र करते हैं। यह चीज तो मैंने मिसाल के तौर पर कही है। और भी अनेक ऐसी बातें है जो हमारे जीवन और विचार-पद्धति को एकरूप बना सकती हैं। यदि कुछ चीजों में विविधता भी है तो यह विविधता एकता के पेट मे समा सकती है।

जो चीज मैंने धार्मिक फिर्कों के बारे में कही वही हरिजनों के बारे मे भी कहना चाहता हू। हरिजनों को हम जल्द से जल्द अपने अंदर समा लें, या अच्छी भाषा में यह कि, हम जल्द से जल्द कैसे हरिजन बनें, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं जयपुर का दौरा करके आया हूं। वहां के मेहतरों ने काफी शिकायतें मेरे सामने रखी। उनकी मांगें आर्थिक हैं।

जब वे अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं, तो उनसे जबर्दस्ती काम कराया जाता है। और भी तरह-तरह के अत्याचार हरिजनों पर होते हैं। एक बात का मैं यहां जिक्र कर चुका हूं। वह भी ऐसी ही है। स्वराज्य में यह सब मिट जाना चाहिए। कई भाइयों ने मुझसे कहा कि हमें तो आप के इस स्वराज्य से बहुत डर लगता है। आपने जो वादे किये वह न जाने कहांतक सही रहेंगे। जहां आपके हाथों में सत्ता आ गई है वहां हमारा क्या होगा ? हमें अपनी वृत्ति से उनको जवाब देना चाहिए। जिस तरह अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया उसी तरह हमें भी करना चाहिए, अंग्रेजों ने साल भर में हिंदुस्तान छोड़ देने का वादा किया और उसके दो चार महीने पहले ही छोड़ गये। हमारी विधान सभा ने जिस अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया है, उसे हमें जड से मिटा देना चाहिए। इस गांधी-पक्ष में बहुत कुछ काम किया जा सकता था और थोड़ा बहुत लोगों ने किया भी। मगर बहुत वर्षों से यह देखने में आया है कि सामाजिक सुधार मे लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि राजनीति में। पहले की बात तो क्षम्य हो सकती है, मगर अब स्वराज्य मिलने पर ऐसा नही होना चाहिए। समाज-सुधार के बिना राजनीति भी कमजोर पड़ जाती है।

अगर ये दो बातें हम कर लेते हैं तो तीसरी बात जो भिन्न-भिन्न भावनाओं की है आसानी से ही हल हो जायंगी। मुझे उसका उतना डर नही है। अब तक ये सब प्रांतीय भाषाएं अंग्रेजी भाषा के जुल्म के कारण दबी हुई थी। उनको उठने का मौका ही नही मिला था। यह भाषा-प्रेम अभिमान के

रूप मे प्रगट होने पर भी उन सब में जो भाषा के आधार पर अलग-अलग प्रांत बनाये जाने के समर्थक हैं एक भारतीयता की भावना मौजूद है। अतः अगर सही दृष्टि रही तो उससे कोई खतरा पैदा नही होगा। हमे उससे डरना नहीं है केवल सही मार्ग बताना है। अगर उपर्युक्त दो बातों में हम जुट जायंगे तो तीसरी बात जल्द ही हल हो जायगी ऐसा मैं मानता हूं।

राजघाट, दिल्ली
१-१०-४८

: ५६ :

शुक्रवार की प्रार्थना

कल मै यहांसे बाहर जा रहा हूं। वैसे भी बीच-बीच में मैं बाहर जाता और वापस आता रहा हूं। मगर इस मर्तबा कुछ अधिक अर्सेके लिए जा रहा हूं। इसलिए आज आप लोगों के सामने कौन-सी चीज रखूं, इस बारे में मैं सोच रहा था। आखिर मुझे यही सूझा कि हर शुक्रवार को यहां हमारा प्रार्थना का जो कार्यक्रम चलता है उसे आप सब भक्तजन अपना सर्वस्व समझ कर जारी रखें, इसके लिए आप लोगों से नम्र प्रार्थना करूं। हमारे शास्त्रकारोंने भी बताया है कि संध्या समय भगवान का स्मरण करने से जीवन सफल होता है। और फिर ऐसी भूमिपर बैठकर, जहां

गांधीजी का दहन हुआ हो, इस शुक्रवार के दिन और जीवन के इस अन्तिम समय में अहंकारमुक्त होकर भजन करना विशेष अनुभूति उत्पन्न करनेवाला है। दरअसल तो जीवन का कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैं अभी हू और दो क्षण और रह सकूंगा या जो वाक्य मैं बोल रहा हू उसे पूरा भी कर सकूंगा। इसलिए अगर यही बात हम समझ ले तो हर क्षण अंतिम है। और उस हालत मे चित्तशुद्धि के लिए दूसरी कोई बात करने की जरूरत ही नही रहती। यहां पर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा स्मरण हमे सहज ही होना चाहिए।

"साधुओं ने अनेक प्रकार के साधनो का अनुभव किया है। परन्तु सब की तुलना करके यही पाया है कि परमेश्वर की भक्ति से बढकर कोई साधन नही है। ईश्वर की महान् योजना मे हमारा एक अत्यंत तुच्छ हिस्सा है। उस योजना को हम जानते भी नही है। जैसा वह चाहता है, वैसे ही हो रहा है। हम तो बीच मे निमित्त मात्र बन जाते हैं। फिर भी हमारा अहकार ऐसा है, जो हमे महत्त्व देता है और महत्त्व देकर हमे हीन बनाता है। अगर हम अपनेको इस महत्त्व से खाली कर सके और केवल ईश्वर की शक्ति से अपनेको भर सकें, तो उससे हममें वह चेतना प्रकट होगी जो और किसी तरह नही हो सकती।

गत छ: महीने से मै दिल्ली मे हूं। यहां कई तरह से काम करने का मौका मिलता रहा है। लेकिन प्रार्थना से जो समाधान, शान्ति और आत्मभाव का अनुभव हुआ, वह किसी

दूसरे काम से नही हुआ। यहां आप लोग उत्तम शांति रखते हैं। सब स्त्री-पुरुष एकत्र बैठते हैं। और प्रार्थना भी ऐसी बनी है जिसमें सब धर्मों का हिस्सा है, किसी भी संकुचित धार्मिक भावना की गुंजायश नही। इतना पवित्र साधन हमारे हाथ आया है उसका हम पूरा उपयोग करें और हर शुक्रवार को घर के लाख कामों को गौण समझकर यहां दौड़ते हुए आ जायं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। फिर भी कुछ स्थानों मे उसकी हमें विशेष अनुभूति होती है। इसीलिए हम तीर्थ-यात्रा करते और मंदिर मे जाते है। यह तो एक ऐसा स्थान है, जहाँ कोई भेदभाव है ही नही। इस पूर्ण अभेदभाव में डूबकर अगर हम ईश्वर-भजन का आनंद लें, तो हमारा जीवन भी उससे अभिन्न हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में या उसको साक्षी करके जो प्रार्थना यहा होती है, उससे हमें सत्संगति का भी लाभ मिलता है। सत्संगति से बढ़कर प्रत्यक्ष चीज दुनिया में और कोई नही है। और यह सत्संगति भी तब जब आप सर्वोत्तम मनस्थिति में होते हैं। . . . जहाँ ऐसी सत्संगति मिले, इस प्रकार भगवान का स्मरण हो, ऐसी पवित्र भूमि और ऐसी पवित्र आत्मा की याद हो इस प्रकार जो अपूर्ण संगम यहां बना है उसका वर्णन करने में मेरी वाणी काम नही देती।

राजघाट, दिल्ली

१५-१०-४८

: ५७ :

बशिशरिस् साबिरीन्

आप लोग काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर जो देरी हुई है वह आपके ही काम के लिए हुई है। आज सबेरे श्रीत्रिलोकसिहजीसे काफी बातें हुई हैं और आप लोगों को फिर से बसाने के बारे में जो तकलीफें या रुकावटें मालूम हुई थी वे हमारी बातचीत के दौरान में सब दूर हो गई हैं। जब अंग्रेजों का राज्य था तो वे लोग अपने आपको जनता का मालिक समझते थे पर अब चूकि स्वराज्य आ गया है ये अधिकारी लोग आपके सेवक हैं और आप यहां के बादशाह हैं, अगर आप लोग इस मुल्क को अपना वतन मानेंगे, इसके लिए मरने को तैयार रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ नही होगी, आप के साथ वैसा ही बर्ताव किया जायगा जैसा हिंदुस्तान के दूसरे सब लोगों के साथ किया जाता है। सरकार चाहती है कि आपकी तकलीफें दूर हों और आप लोग फिर से अच्छी तरह बस जायं।

आपकी जो खास तकलीफें हैं उनमें मुख्य तो यह है कि जमीनें लेते वक्त आपको कुछ रकम पेशगी देनी पड़ती है, लेकिन चूकि यह देखा गया है कि ऐसी रकम देना आप के लिए मुमकिन नही है इसलिए तय किया गया है कि आप को बिना पेशगी रकम के जमीनें दे दी जायं। अब आप को पैसा नहीं

देना पड़ेगा। आप लोग अपनी जमीनें फौरन ले लेवें और काम में लग जायं।

आपकी दूसरी शिकायत यह थी कि मुसलमानों में मेवों के सिवा, खानजादा, सैयद, शेख आदि जो गैर-मेव हैं उनको भी बसाया जाय। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन मुसलमानों के लिए दूसरी योजना बनाई गई है, उसके अनुसार उन सबको भी बसाया जायगा।

लोगों की शिकायत है कि जो जमीनें मेवों को दी जानी चाहिए थीं वे अब भी शरणार्थियों को दी जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ है तो अब आगे ऐसा नही होगा और अगर मेवों के लिए रखी हुई जमीनों में से कोई जमीन शरणार्थियों को दे दी गई है तो बदले में मेवों को दूसरी जमीन दी जायगी। सरकार जितनी जिम्मेवारी शरणार्थियों के बारे में महसूस करती है उतनी ही आप लोगों के बारे में भी।

पलवल वगैरा में आपके जो मकान पड़े हैं वे आपको मिल जायंगे। उसमें कोई खास कठिनाई नहीं होगी। और भी जो तकलीफें आपको होंगी वे यहां के अधिकारी दूर करने की कोशिश करेंगे।

एक जमाना हमारे मुल्क में ऐसा आया कि हिंदू-मुसलमान दोनों पागल बन गए। जब काफी नुकसान हो चुका तो दोनों सोचने लगे। दोनों की अक्ल जो गुम हो गई थी ठीक हो गई। अब हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं। मुसलमान कहते थे कि हम पाकिस्तान जायंगे, न जाने वहां क्या मेवा मिलनेवाला था। मेवा वगैरा तो वहां कुछ था नहीं, क्योंकि

ये मेव तो वापस यहा आ गए हे। मुसलमान यह समझ गए।

मुझे यह बताया गया है कि पटवारी वगैरा रिश्वत लेते है। सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन मै कहता हू, अगर रिश्वतखोरी चलती है तो न सिर्फ रिश्वत लेनेवाला बल्कि देनेवाला भी जहन्नुम मे जाता है। जो रिश्वत देकर अपना काम निकालता है वह रिश्वत लेनेवाले को मौका देता है, इसलिए पापी दोनो है। बडे-बडे लोग भी रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं लेकिन आपको इस पाप से फारिग होना है।

मुझे किसी ने सुनाया कि मेव जरायम पेशा जैसे है। लेकिन मैंने कहा कि मै इस बात को नहीं मानता। आखिर मेव किसान है। किसान हर वक्त भगवान को याद करता है। बारिश के न होने पर कमिश्नर के पास नही जाता, भगवान की ही शरण लेता है क्योंकि वही रिजक देनेवाला है। इसलिए किसान का तो अल्लाह से सीधा रिश्ता रहता है। ऐसे लोग जरायम-पेशा नही हो सकते। मुझे यकीन है कि मैंने उस भाई से जो कुछ कहा उसकी आप अपने बरताव से तसदीक करेंगे और खेती मे जुट जायगे।

(एक भाई ने कहा महाराज धरती मिले तब तो तसदीक होवे।) यह भाई ठीक कहता है। अगर आप लोगों को पहले ही जमीन मिल जाती तो जो सवाल इस भाई ने उठाया है न उठता। मैंने बहुत कोशिश की कि पिछले मई मास में ही आप लोगों को जमीनें मिल जाय, परतु सरकार की तो मीटिगें हुआ करती है और जब एक मीटिग मे काम खतम नही होता

तो दूसरी मीटिंग होती है और इस तरह देरी होती रहती है। बरसात मीटिंग के लिए रुकती नही। ईश्वर अपना काम वक्त पर करता ही रहता है। इसलिए जमीनें देरी से मिलने में अगर किसी का कसूर है तो हम लोगों का ही है, आप लोगों का नही।

खैर, आपको खेतों मे मेहनत करके यह साबित कर दिखाना होगा।

(एक आवाज : हां साबित कर दिखाएगे।)

बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है कि आप साबित कर दिखाएंगे।

आपकी बडी-बडी शिकायतें तो मैंने सुन ली है और उनके बारे मे जो कुछ फैसला हुआ है वह भी आपको बता दिया है। पर इसके अलावा भी आपकी जो छोटी मोटी शिकायते होवें आप यहां के अफसरो से कहे। वे आप लोगो की सेवा के लिए ही है। अगर किसी वजह से वहां सुनवाई न हुई तो श्री सत्यम् भाई मेरी तरफ से आप लोगों के बीच पिछले छः माह से सेवा कर रहे है वे आपके खादिम हैं, पैरो है, वे अधिकारियों के सामने भी सिर झुकाएंगे और आपके सामने भी। लेकिन न अधिकारियों से डरेंगे और न आपसे। एक बात कह दू। आप जो बात कहें बढा-चढा कर न कहें। कुछ लोग समझते है कि बात बढ़ा-चढ़ा कर कहने से असर ज्यादा होता है लेकिन यह ख्याल गलत है। किसान के मुह से तो बात बढा-चढा कर निकलनी ही नही चाहिए। बाद में तहकीकात होती है और असलियत का पता चल जाता है फिर आपको जलील होना पड़ता है। इसलिए जो बात जैसी हो वैसी ही

कहनी चाहिए और अगर दो आना हो तो पौने दो आना बतानी चाहिए पर सवा दो आना नहीं।

अब मैं अधिकारियों से भी एक प्रार्थना करूंगा। जैसे मैं आप लोगों का सेवक हूं उनका भी हूं। आज एक बरस हो गया ये लोग इस तरह भटक रहे हैं, परेशान हैं। जिंदा हैं यह तो भगवान की कृपा है। यहां की खेती ये नहीं करेंगे तो कोई करनेवाला नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि सब मुसलमानों को ठीक से बसाया जाय। उनकी इस इच्छा को यहां के अफसर लोग पूरी कर दिखाएंगे तो पुरानी दुखदाई बातें सहज भुलाई जा सकेंगी। हिंदुस्तान के लोगों में यह एक खूबी है। वे नसीब को पहले मानते हैं और उसी पर सब कुछ छोड़ कर जो कुछ होता है उसे भुला देते हैं।

आखिर में एक बात और कह दूं। आपकी तरफ से जितनी वकालत हो सकती थी मैंने की है, और सदा करने के लिए तैयार हूं। कुरान शरीफ कहता है--

"बशि्शरिस् साबिरीन"

सब्र करनेवाले को खुशखबरी सुनाओ। इसलिए आप लोग सब्र रखिएगा आपको जरूर खुशखबरी सुनाई जाएगी।

नूह
१६-१०-४८

: ५८ :

सुधारकों की तितिक्षा

आपके गांव में मैं पहली दफा ही आया हूं। मेरा यह सार्वजनिक व्याख्यान प्रार्थना में ही हो रहा है यह अच्छी बात है। सामुदायिक प्रार्थना मनुष्य की चित्त-शुद्धि और शांति के लिए बहुत ही लाभदायक वस्तु है। मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि हफ्ते में एक दफा शुक्रवार को, जो कि गांधीजी का मृत्यु-दिन है, सब लोग इकट्ठे होकर ईश्वर का स्मरण किया करें। उससे हमारे समाज की उन्नति होगी।

आप जानते हैं कि यहां गांधी-सप्ताह में कुछ भाइयों ने हरिजन-बस्ती में जाकर सफाई का काम किया था। मंदिर-प्रवेश को लेकर उनका बहिष्कार किया गया, वैसे यहां अभी तक मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश नही हुआ है, फिर भी सवर्णों का बहिष्कार एक नई चीज है। सफाई करनेवाले सवर्ण हमेशा मदिर मे नियम से जाते थे। उन्हें रोका गया। उस मदिर के नजदीक उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, उन्होंने फाका किया और वहीं बैठ गए। श्री गोकुलभाई भट्ट के समझाने पर उन्होंने दूध फल लेना शुरू किया। दो तीन-सप्ताह से आजतक ऐसा ही चलता रहा। जब यह बात मुझे मालूम हुई तो मैंने कहा था कि जिन भाइयों का कई बरसों से बिना दर्शन भोजन न करने का नियम था उन्हें हक था कि वे अपना आग्रह जारी रखे। मगर उससे भी बेहतर एक चीज थी

जिसे मैंने सोचा था कि वही जाकर समझाऊंगा।

मैं आज सत्याग्रही भाइयों से मिला और उनसे कहा कि आपने सवर्ण होते हुए हरिजनों की जो सेवा की उसका आपको यह पुरस्कार मिला---मदिर मे जाने से रोके जाने के रूप में--आपको समझना चाहिए कि आपने जो सेवा की उससे परमात्मा प्रसन्न हुआ और उसने आपको भी हरिजन की उपाधि दी। यहा हरिजनो का मदिर में प्रवेश नही है। इसलिए अगर आप अकेले मदिर मे आएंगे तो अपने हरिजन भाइयो से अलग पड जायगे। भगवान ऐसा नही चाहता, वह तो चाहता है कि आप ही सचमुच मे हरि के जन बन जायं और जबतक हरिजन भाई मंदिर में न जा सके तब तक आप भी न जायं। आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए। आप ऊंचा सत्याग्रह कीजिए और जब तक हरिजनों का प्रवेश मंदिर में न हो जाए तब तक मदिर मे न जाने का निश्चय कीजिए। मैं अपना दृष्टांत देता हू। मेरे आश्रम के पास पौनार गांव मे एक मदिर था। हरिजन वहा नही जा सकते थे इसलिए बरसो तक मै भी वहां नही जाता था। जिस मदिर मे सबका प्रवेश नही हो सकता हो वहा सिर्फ पत्थर की मूर्ति रह जाती है। भगवान तो माता का हृदय रखता है, वह अपने बच्चे को दूर नही रख सकता। भगवान का दर्शन व उसकी आवाज सब तक पहुचनी चाहिए। लेकिन जहा भगवान के भक्तो को मनाही होती है वहा भगवान कैसे रहेगा? वहा तो केवल पत्थर की मूर्ति होगी। ईश्वर की कृपा से जब वह मंदिर हरिजनों के लिए खुल गया तब हम उस मंदिर मे गए।

मद्रास प्रांत में तो बड़े-बडे मंदिर हरिजनों के लिए खुल गए। रामेश्वरम् का प्रसिद्ध मंदिर खुल गया, जो एक बड़ा तीर्थस्थान है। बालाजी का मंदिर भी खुल गया, जहां दूर दूर से हजारों मारवाडी भक्तजन जाते हैं। मीनाक्षी का मंदिर, पंढरपुर (महाराष्ट्र) का प्रसिद्ध मंदिर और कितनों का नाम गिनावें, बहुत सारे मंदिर हरिजनों के लिए खुल गए, फिर भी धर्म का कुछ बिगडा नही, वह और भी उज्ज्वल हो गया है। मैं जानता हूं कि सारे हिंदुस्तान के मदिर हरिजनों के लिए खुलनेवाले है और बीकानेर का यह मदिर भी हरिजनों के लिए खुले बिना नही रहेगा। मैंने इन सत्याग्रही भाइयों से कहा है कि जब तक यह मदिर हरिजनो के लिए न खुले वे वहां न जाने का निश्चय कर ले और सनातनी भाइयों के हृदय-मदिर खोलने का धरना अपने मन मे शुरू करें।

उन्होंने मेरी बात मान ली है इसलिए मै उन्हें अपने साथ यहां ले आया हूं। अब से उनका धरना उठ गया है।

इस तरह जब समाज हमारा बहिष्कार करे तो उसे शांति और प्रेम से सहन करना चाहिए और अपना विचार नहीं छोड़ना चाहिए। हमें गुस्सा नही करना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होने पर ही समाज बहिष्कार करता है। ऐसा बहिष्कार भक्तों को सदा सहना पड़ा है। आज हम उन भक्तों की पूजा करते हैं। भगवान शंकराचार्य के साथ भी ऐसा हुआ है। शंकराचार्य से बढ़ कर हिंदूधर्म का भक्त और सनातनधर्म का रक्षक कौन था?

वे मलाबार के थे और नम्बूद्री जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने सारे भारत में घूम कर धर्म का प्रचार किया और हिमालय में समाधिस्थ हुए। उन्होंने घर की आसक्ति छोडी और सेवा के लिए सन्यासी हुए। उस जमाने में सन्यास लेना पाप समझा जाता था। वह पाप शंकराचार्य ने किया इसलिए उनका घर पर बहिष्कार था। वे तो घूमते रहते थे। उनकी माता घर पर अकेली रहती थी। उसके अंतिम समय में वे उसके पास पहुचे और उसे एक स्तोत्र सुनाया। कहते हैं कि तब भगवान ने उसे दर्शन दिया। उसकी मृत्यु हुई तो उसकी लाश को उठाने के लिए कोई नही आया। शंकराचार्य तो ज्ञानी थे, उन्होंने कठोर बन कर तलवार से माता के शव के तीन टुकडे किये और फिर उन्हें एक एक करके श्मशान मे ले जाकर जलाया। वे दृढ निश्चयी थे। समाज के सामने झुके नही, किंतु समाज के खिलाफ कुछ नही किया व शांत रहे। नतीजा यह हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद आज सारा देश और हिंदू-समाज उनकी पूजा करता है। अब तो उनकी स्मृति मे ऐसा रिवाज उस जाति मे पड़ गया है कि सिंदूर से शव पर तीन रेखाएं खींची जाती है और फिर उस शव को जलाया जाता है। मैंने अपने सत्याग्रही भाइयों को समझाया है कि समाज ऐसा बहिष्कार करे तो हमें भी संतों की तरह सहन करना चाहिए।

अब मै सनातनी भाइयों से कुछ कहूंगा। मेरा दावा है कि मै भी एक सनातनी हूं। वेदादि का मैं अध्ययन करता आया हूं और उनकी उत्तम शिक्षा पर चलने का नम्र प्रयत्न

करता हूं। मैं सनातनी भाइयों से कहूंगा कि धर्म की असलियत को समझकर टूटे दिलों को जोड़िए। आखिर मंदिर किसके लिए है? उसकी आवश्यकता तो हम-जैसे पतितों के लिए ही है। जो "पतित पावन सीताराम" कहते हैं, और मंदिरों में हमारे हरिजन भाइयों को जाने नहीं देते, वे भगवान से भक्तों को अलग रखते हैं, और भगवान के शत्रु बन जाते है। इस तरह तो हिंदूधर्म मिट जायगा। हिंदूधर्म ने अद्वैत सिखाया है। इस मारवाड़ भूमि में वैष्णव भक्तों ने दयाभाव की बड़ी शिक्षा दी है। दयाभूमि में ऐसा भेदभाव न करें।

मैं अजमेर गया था। वहां पुष्कर तीर्थ है। ये पुष्करणा ब्राह्मण वही के है। वहां पुष्करजी का मंदिर है जो हरिजनों के लिए अब खुला हुआ है। तभी मैं वहां जा सका। उन्होंने मेरे द्वारा पूजा की सारी विधि करवाई। जब उनके वहां का मदिर खुल गया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका हृदय-मंदिर भी खोल दे ताकि सबके हृदय एक हो जायं।

समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति

तुम्हारा संकल्प एक हो, तुम्हारे हृदय एक बनें, जिससे तुम्हारी संघटना अच्छी होगी, तुम्हारा भला होगा। वेद भगवान की यही आज्ञा है।

बीकानेर
१७-१०-४८

: ५६ :

अजीब घटना

कल मैंने जिस बात का जिक्र किया था उसके बारे में मुझे आज एक और भी दुख की बात सुनने को मिली है। मैंने सुना है कि जैसे कुछ सवर्ण भाई भंगी बस्ती में सफाई के लिए गए थे वैसे कुछ मुसलमान भाई भी गए थे। जैसे हिंदू-भाइयों को मंदिर में नहीं जाने दिया गया वैसे ही मुसलमान-भाइयों को मसजिद मे नही जाने दिया। बीकानेर में मैं यह अजीब घटना सुन रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में अथवा इस्लाम के इतिहास मे कभी मैंने नही सुना। जैसे हिंदुओं ने अछूत माना वैसे मुसलमान अछूत मानने लगे और इसके परिणाम में उन्हें मसजिद में न जाने देवें तो मेरी समझ में नही आता कि इस्लाम में क्या रह गया। हिंदुस्तान मे जहां जाता हूं वहां मुसलमानो से मिलता हू। गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, अजमेर व दूसरी जगहों में मुसलमानों में गया वहां उन्होंने मुझे दिल से स्वीकार किया। अजमेर में मुसलमान जिस प्रेम से मिले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस नाते उनको भी समझाने का मैं अपना अधिकार समझता हूं। जहां तक मै समझता हूं इस तरह उन्हें मसजिद में जाने से रोकना इस्लाम के खिलाफ है, वैसे तो यह वैदिक धर्म के भी खिलाफ है।

चूरु स्टेशन पर कुछ हरिजन भाई मिले थे। उन्होंने

कहा कि उनके वेतन की मांगें पूरी नही की जा रही हैं, और उन्हें दबाया जा रहा है। हरिजनों को आर्थिक दृष्टि से भी दबाया जाता है, और धार्मिक दृष्टि से अछूत माना जाता है। वे ऐसी उपयोगी समाज-सेवा करते हैं कि जिसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता किंतु फिर भी यदि हिंदू और मुसलमान हम सब उनका तिरस्कार करें तो मानवता कहां रह जाती है? मैं पूछता हूं कि ये सब धर्म किस काम के लिए पैदा हुए? धर्मों का यह काम होना चाहिए कि वे मानवता से भी ऊंची शिक्षा हमें दें। परंतु जिस काम से सामान्य मानवता भी लज्जित होती है, यदि धर्म के नाम पर ऐसा काम किया जाता है तो फिर धर्म की क्या कीमत रही?

हमारे पूर्वजों ने गाया था कि भारत भूमि में पैदा हुए उत्तम पुरुषों से पृथिवी के सब मानवों को चरित्र-शिक्षा मिलेगी। इतनी महान् आशा उन्होने हिंदुस्तान के बारे में रखी थी। लेकिन अगर हम मानवता से गिर जाते हैं तो हम दुनिया को क्या देनेवाले हैं और उन्हें हमसे क्या मिलनेवाला है।

दुनियाभर की बहुत सारी जमातें यहां आईं। उनको हमने प्रेम-भाव से यहा रखा और आत्मसात् कर लिया। हिंदूधर्म की यही खूबी रही है कि वह जिनके संपर्क में आया उनमें और अपने में कोई भेद नहीं रहने दिया। इतिहास कहता है कि इस तरह से सैकड़ों जातियों को वैदिक काल में ही हिंदूधर्म ने आत्मसात् कर लिया। हिंदूधर्म का एक अंग बौद्ध थे। वे सीलोन, तिब्बत, चीन, जापान आदि स्थानों पर गए। वे सब तरफ फैले।

आज ४० करोड लोग बौद्धधर्म के रूप मे हिदूधर्म को जानते है। पर उन्होने कही जाकर सत्ता नही स्थापित की, कही प्रलोभन नही दिया, और कही जबरदस्ती नही की। हिदुस्तान के बारे मे यह कहा गया है कि उसने किसी देश पर आक्रमण नही किया। इतनी प्रीति, सहनशीलता और दयाभाव जिस देश मे हो वह अगर मानवता से गिर जाय तो उसकी परपरा कैसे रहेगी ? हिंदुस्तान इतना विशाल देश कैसे रहा, दूसरे देश इतने छोटे-छोटे कैसे बने ? इस सब का एक ही कारण है कि हिदुस्तान ने ही मानवधर्म को अपनाया, दूसरे देशो ने नही। अब तो हमे स्वराज्य मिल गया। अगर उसकी शोभा और प्रभा सारी दुनिया मे फैलानी है तो यहा की सब जातियो को चाहिए कि वे एक दूसरो को प्रेम से देखे, एक दूसरे का आदर करे।

मै एक मिसाल देता हू। शरणार्थी भाई आए तब पहले तो लोगो ने उनका स्वागत किया, लेकिन अब जनता मे उनके लिए प्रतिकूल भाव पैदा हो रहे है। यह ठीक नही है। अगर हम सब एक रहे तो हिदुस्तान को एक रख सकते है और भारत का सदेश सब जगह पहुचा सकते है।

हमारे पूर्वजो ने पाचजन्य की बात कही है। चार तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण हो गए और पांचवे जन मे जितने भी लोग दुनिया मे बचे रह गए वे है। इस तरह से पच-जनो को सदेश सुनाना हिदुस्तान का ध्येय रह गया गया है। अगर उस ध्येय को जारी रखना है तो सबको एक हो जाना चाहिए, आपस मे सब भेद मिटाने चाहिए और

आपस मे मिल जाना चाहिए । भगवान कृष्ण ने अपने विश्व-रूप मे हजारों आखें नाक हाथ बताए है लेकिन हृदय एक था । हमारे हाथ करोडो रहे लेकिन सबके हृदय एक रहे । मैं हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी मदद करे कि हम सारे भेदभाव भूल कर भगवान के सामने खडे होने का निश्चय करे । ये छोटे-छोटे भेद शरीरपर अवलंबित है । शरीर तो जानेवाला है । वह पच महाभूतो का बना हुआ है । पच महाभूत अलग-अलग होते है फिर भी शरीर तो एक ही है । अगर हम इतना समझ कर भेदभाव भुलावें तो हिंदुस्तान का वैभव बढेगा ।

बीकानेर
१८-१०-४८

: ६० :

वर्ण-व्यवस्था का रहस्य

आज तो मैंने यह सोचा है कि आपके सामने थोड़ी सी बात अपनी समाज-रचना की रख दू क्योंकि मै देख रहा हूं कि यहा बीकानेर का वातावरण काफी पिछडा हुआ है। आज बाहर जो चीजें चल रही है वे यहा काफी अपरिचित सी मालूम होती है । हिंदूधर्म में जो वर्णव्यवस्था की गई थी उसका उद्देश्य मै आप के सामने रख देना चाहता हूं । हम जानते है कि वर्ण-व्यवस्था हिंदूधर्म में बहुत प्राचीन काल

से है, लेकिन वह अनादि नही है। आहिस्ता-आहिस्ता बनी है। उपनिषदो में इसका इतिहास मिलता है। वहा आया है कि आरभ मे केवल एक ही वर्ण—ब्राह्मण था अर्थात् समाज वर्णों मे विभाजित नही था। सब काम एक ही व्यक्ति जो ब्राह्मण कहलाता था, किया करता था। लेकिन जब उससे अकेले काम न चला तो मदद के लिए एक दूसरे वर्ण—क्षत्रिय का निर्माण हुआ। आगे अनुभव से मालूम हुआ कि दो वर्णों से भी सारा काम नही हो पाता, तो वैश्य का वर्ण बना; और जब इनसे भी सारा काम न बन पाया तो चौथा शूद्रो का वर्ण बना। शूद्र के लिए उपनिषद् मे वचन आया है कि वह सबका पोषण करनेवाला है। "शौद्रं वर्णं असृजत पूपणम्" यानी पोषण करनेवाला। इस चीज को समझाने के लिए देवो का दृष्टात लेकर उनके भी चार वर्णों का वर्णन किया गया हे, जिसमे अग्नि को ब्राह्मण, इन्द्र को क्षत्रिय, रुद्रादि सघ करके रहते हे इसलिए उन्हें वैश्य और धरती, क्योंकि वह सबका पोषण करती है, उसे शूद्र कहा गया है।

इस दृष्टात से आप समझ लेगे कि शूद्रों के प्रति उस समय अनादर नही बल्कि अत्यत उच्च भावना थी। धरती को हम माता मानते है इसलिए पर्याय से शूद्रों के लिए माता का ही शब्द प्रयुक्त हुआ है। बृहदारण्य मे भी इस विषय को समझाते हुए बताया है कि समाज में कोई ऊंच-नीच नहीं है, सब लोग समाज के सेवक है। गीता मे अगर यह होता कि कोई ऊच और कोई नीच समझा जाय, तो गीता जैसी आज बनी है न बनती। गीता में बताया है कि हरेक वर्ण अपना-अपना काम

करे और निष्काम भाव से करे, ताकि मोक्ष पा सके। किसी काम को गीता ने छोटा या बड़ा नही माना है। मोक्ष के लिए हृदय का विशुद्ध होना जरूरी है। ब्राह्मण के पास हृदय शुद्धि के लिए बुद्धि है, वैश्य, लोक-सेवा द्वारा उसी तरह मोक्ष का समानाधिकारी बन जाता है। अगर एक भंगी सफाई का काम प्रामाणिकता से करता है, उस काम में उसका भगवान की पूजा का भाव रहता है तो वह भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अर्थात् शुद्ध हृदय से और निष्काम भाव से काम करनेवाला ब्राह्मण हो या शूद्र, या अन्य किसी वर्ण का, मोक्ष के सब समान अधिकारी हैं। इतना ही नही अगर ब्राह्मण अपना काम ठीक नही करता है और भंगी अपना काम ठीक-ठीक करता है तो वह प्रामाणिक भंगी ब्राह्मण की अपेक्षा उच्च माना गया है। भागवत में भी लिखा है कि

विप्राद् द्वि षड् गुण-युताद् अरविंद-नाभ-पादारविंद-विमुखात् श्वपच वरिष्ठम्।

जिस ब्राह्मण में अध्ययन अध्यापन आदि के बहुत से गुण होते हुए भी अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो उससे चाण्डाल भी श्रेष्ठ है। सबका सार यही है कि वर्ण-योजना में ऊंच नीच का भाव नहीं था। परंतु धीरे-धीरे इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ऊंच रह गए और बाकी सब नीच। उनमें भी वैश्यों ने धीरे-धीरे खेती का काम छोड़ दिया और वह भी शूद्रों पर ही आ पड़ा।

इस तरह शूद्र इतने महान बन गए कि खेती, गोसेवा,

सफाई आदि सब काम उन पर ही आ गये; बाकी के सब लोग अलग रह गए। फल यह हुआ कि प्रत्यक्ष कारीगरी या शरीर का काम करनेवाले नीच समझे जाने लगे। जबसे यह होने लगा दिन-ब-दिन हिंदूधर्म का भी पतन होने लगा, हजारों लोग हिंदूधर्म को छोड गए और देश गुलाम बन गया।

रोमन साम्राज्य का पतन भी इसीलिए हुआ था कि वहा जो लोग हाथो से काम करते थे वे नीच माने जाने लगे थे। यही बात हिंदुस्तान मे भी हुई। हिंदुस्तान से कारीगरी का नाश और विज्ञान का लोप तब ही से हुआ, नही तो प्राचीन काल मे यहा विज्ञान की खूब प्रगति हो चुकी थी। विज्ञान तभी बढता है जब बुद्धिमान लोग प्रत्यक्ष काम करते है, उद्योग करते है। यहा तो ब्राह्मणो तथा अन्य उच्च वर्गीयो ने काम करना छोड दिया था इसलिए कारीगरी के काम मे बुद्धि का प्रवेश बद हो गया इसलिए यहा विज्ञान प्राचीन काल मे जितना विकसित हुआ था, बस उतना ही होकर रह गया।

हिंदुस्तान मे स्त्रियों की जैसी प्रतिष्ठा थी वैसी और कही नही थी परतु वे भी हीन समझी जाने लगी क्योकि उन्हें रसोई आदि मजदूरी के काम करने पडते थे। एक जमाना था जब मनु ने लिखा था कि गुरु से पिता व पिता से माता अनेक गुना महान होती है। ऐसी महान उस स्त्री-जाति को भी हीन समझा जाने लगा।

इस सबका मतलब यही है कि जब से शरीर परिश्रम को नीच समझा गया तब से समाज-व्यवस्था बिगड़ गई, अर्थ-व्यवस्था बिगड गई, स्वराज्य का लोप हुआ, विज्ञान का लोप

हुआ और धर्म का भी लोप हो गया।

अगर आप इस बात को समझ गए है तो आप खुश होंगे कि यहां के कार्यकता भंगी-बस्ती में जाकर सफाई करते है। जैपुर काग्रेस मे आप देखेगे कि आपके प्रांत के अच्छे-से-अच्छे नेता इस काम को कर रहे है। फैजपुर काग्रेस में सफाई का काम वहां के प्रतिष्ठित लोगों ने ही अपने हाथ मे लिया था। अर्थात् समाज के अच्छे लोग आज इस काम को अभिमान और गर्व के साथ करने लगे है। सब जगह ऐसा होगा तो देश भी आगे बढेगा वरना उन्नति की आशा ही नही रखनी चाहिए।

इसलिए हमे अब इस काम को उठाना है। उसमे सुधार भी करना है। आज का भंगी-काम इतना गदा है कि मै भी उसे आसानी से नही कर सकता। मैंने जो भगी-काम किया है वह देहातो मे किया है। देहातों मे इतनी गंदगी नही होती। हम इस काम में पडेगे तो इसमें सुधार हो सकेगा। ब्राह्मणो को ऐसे काम नही करने चाहिए यह खयाल गलत है। इससे तो वर्णधर्म का अज्ञान ही प्रगट होता है। ब्राह्मणों का काम विद्या सीखना और सिखाना है; यानी देश में जो उद्योग गिर गए हो उनको पुनर्जीवित करने के लिए यह जरूरी है कि ब्राह्मण स्वय उनका शिक्षण लें और औरों को दें। द्रोणाचार्य स्वय क्षत्रिय नही थे फिर भी उन्होने धनुर्विद्या सीखी और सिखाई। इस तरह देश में जो धंधा गिर गया हो या बिगड़ गया हो, ब्राह्मणों का काम है कि वे उसे उठावें। अगर बुनाई का काम बिगड़ गया है, चमड़े का काम नष्ट हो रहा है या भंगी

काम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है तो इन सबको अच्छी तरह करने के लिए ब्राह्मणों का काम है कि वे स्वयं उसमें प्रवेश करें। यह सब मैंने विस्तार पूर्वक इसलिए बताया है कि अगर हिंदू-धर्म का भला होना है तो इस पर गभीरता से विचार करना होगा।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सबेरे उठकर कई दफा बस्ती के पाखाने साफ कर दिया करते। पूछने पर बताते कि अहकार को कम करने के लिए, नम्र होने के लिए मै ऐसा करता हू—यानी भगी-काम को वे एक साधना समझते थे। गाधीजी ने भी इसे किया। अनेक महापुरुष इस तरह करते आए है और इसीलिए धर्म उज्ज्वल रहा है। हिंदू-समाज गीताकार कृष्ण को उतना नही जानता जितना गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण का नाम लेते ही गायों की सेवा करनेवाले कृष्ण का चित्र आंखो के सामने खड़ा हो जाता है। हिंदू-धर्म के महापुरुषो ने इसी तरह सदा सेवा का काम किया है और इसीलिए हिंदू-धर्म उज्ज्वल रहा है।

बीकानेर
१९-१०-४८

: ६१ :

दोहरी क्रांति !

मेरा आज यहां का यह आखिरी दिन है। मैं आज

यहां से जोधपुर जा रहा हूं । इसलिए एक दो बातें जो मुझे कहनी थी मै आज आप लोगों से कहनेवाला हूं । कुछ तो मैं पिछले दो-तीन दिनों में कहता रहा हूं, उसकी पूर्ति मे ही आज का यह व्याख्यान है । मै यहां विद्यार्थियों के बुलाने पर आया था । इसलिए शुरू में विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर बोलूगा । वैसे तो वह बात सब के लिए लागू होती है और मुझे उसके बारे मे सब से आशा भी है ।

विद्यार्थी विद्या तो सीखते है, लेकिन उनकी विद्या तेजस्वी नही बनती । बहुत सारे विद्यार्थी यह नही जानते कि उन्हे जिदगी मे क्या करना है । जो विद्या सीखते है उससे जीवन की समस्या हल नहीं कर पाते । मै उम्मीद करता हूं कि विद्या का यह पुराना तरीका जाकर अब नये तरीके से काम शुरू होगा । इसमे जितनी देरी होगी उतना ही देश पिछडेगा । जब राज्य नया आ गया तो शिक्षा पद्धति पुरानी हर्गिज नही चल सकती । किंतु मुझे तो विद्यार्थियों से ही एक बात कहनी है । विद्या के साथ जब कोई क्रिया रहती है, तब वह विद्या तेजस्वी बनती है नहीं तो जो भी विद्या आती है वह पराक्रम-शाली और तेजस्वी नही होती । वेदों ने कहा है 'क्रियावान् एष ब्रह्मविदा वरिष्ठ.' याने आत्मवेत्ताओं मे भी क्रियावान आत्मवेत्ता श्रेष्ठ होता है । अर्थात् आत्म विद्याको भी उन्होने क्रिया की कसौटी पर कसा है । जो आत्मविद्या क्रिया की कसौटी पर नही उतरेगी वह आत्मविद्या ही नहीं है । जब आत्मविद्या तक का यह हाल है तो बाकी की सर्वसामान्य विद्या तो निरर्थक, निस्तेज और पराक्रम-हीन ही हुई ।

विद्यार्थी महसूस करे कि कालेज मे वे जो विद्या पढते हैं वह निरर्थक है और कुछ-न-कुछ शरीर-परिश्रम का कार्य शुरू कर दे जिससे देश की पैदावार भी बढे । ऐसा काम सूत कातने का हो सकता है जिसे सब लोग आसानी से कर सकते है । बात ऐसी है कि हिदुस्तान जैसे गरीब देश मे जहा खेती के लिए मुश्किल से पौन एकड जमीन फी आदमी के हिस्से मे आती है, वहा देहात के लोग अगर कपडे के बारे मे स्वावलबी नही बनेगे तो यह गुलामी की निशानी होगी । अगर हिदुस्तान का किसान स्वतत्र नही है, शहरों पर या तो दूसरो पर अवलबित रहता है तो उसका जीवन सुखी नही हो सकता क्योकि खेत के सिवा उसके पास रोटी का और कुछ साधन नही रहता । उसका जीवन पराधीन रहेगा । यह पराधीनता मिटानी हो तो उनमे यह भावना पैदा करनी होगी कि वे जो कच्चा माल पैदा करे, बाहर न भेजे । तभी उनका जीवन सुखी हो सकता है । लेकिन यह कौन करे ? विद्यार्थियो को इस काम के लिए आगे आना चाहिए । विद्यार्थी पुरुषार्थी बनेगे, रोज कुछ शरीर-परिश्रम करेगे, अपने सूत का कपडा पहनेगे, देश की पैदावार बढाएगे तो उनके बदन पर कर्मयोग की निशानी दीखने लगेगी । मुख उज्ज्वल रहेगा । जिस चीज का चौबीस घटे और उम्र भर हम उपयोग करते है उसके लिए बाहर की मिलो पर आधार रखकर हाथ पर हाथ रखे घर बैठे रहना लज्जाजनक है । अगर हम मिलों का कपडा पहनेगे तो राज भी मिलवालों का, श्रीमानो का, सरमाएदारो का ही चलेगा । हमे आर्थिक स्वराज्य लाना

है और यह तब तक नही हो सकेगा जब तक सरमाएदारों के हाथ से अर्थव्यवस्था निकल नही जाती । केवल पोलिटिकल स्वराज्य से काम नही चलेगा । विद्यार्थियों को छुट्टियों में देहातो में पहुंच जाना चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए, उन्हे बताना चाहिए कि आप लोगों के पास कपास होता है इसलिए मिल का कपडा आपको सस्ता मिले, मुफ्त मिले या ऊपर से कुछ दक्षिणा भी मिले तो भी उसे नही लेना चाहिए । अगर आप किसान का राज्य चाहते है तो आपको यह सब करना होगा । जैसा कि जवाहरलाल जी ने कहा है अगर खद्दर स्वतंत्रता की निशानी है तो इसे किसान के बदन पर लाकर दिखाना होगा । मै आपसे पूछता हूं, अनेकों ने अलग-अलग उपासनाएं चलाई है, परतु अगर आप सब एक राष्ट्रीय उपासना शुरु कर दें तो उससे देश में कितना सुदर वातावरण निर्माण हो सकता है । अगर भोजन से पहले मां अपने बच्चे से पूछे कि बेटा तुमने आज कोई काम किया है, और अगर बच्चे ने सूत कात लिया है या इसी तरह का और कोई पैदायशी काम किया है तो उसे भी देश के लिए कुछ करने का सुख मिल सकता है । आर्थिक क्रांति के लिए हमें यह सब करना होगा ।

राजनैतिक क्रांति के बाद जैसे आर्थिक क्रांति की आवश्यकता होती है वैसे ही सामाजिक सुधार की भी जरूरत रहती है । राष्ट्र उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता । दुनिया मे और कही भी इतना बड़ा देश नहीं है जो इस तरह एक रहा हो । और देश है लेकिन छोटे-छोटे है । छोटे-छोटे देश आसानी से स्वतत्र रह सकते है । लेकिन तीस कोटि लोग आजाद

और एक रहें यह आसान बात नही। सामाजिक क्राति से यह हो सकता है क्योकि वह लोगों के दिलों को एक कर सकती है। पिछले दो दिनो मे यही बात आप लोगों से कहता रहा हू। अगर इस ओर हमने ध्यान नही दिया तो हमारा यह स्वराज्य हमारे पारस्परिक द्वेषभाव को बढानेवाला साबित हो सकता है।

इस तरह मैंने दो बाते आपको बताईं, आर्थिक क्राति की और सामाजिक सुधार की। चार दिन मैं आप लोगो के बीच रहा। मैंने प्रेम का अनुभव किया। कुछ कठोर वचन भी मैंने कहे होगे। लेकिन आपको अपनेसे भिन्न समझकर नही कहे। हरिजन बस्ती मे जानेवाले या वहा सिर्फ पानी पीनेवाले को मदिर मे जाने से रोकना कितना भयंकर है, और मुझे उससे कितना दुख हुआ है, मैं उसका वर्णन नही कर सकता। मै मानता हू कि रोकनेवालो को धर्मबुद्धि नही है, और इसलिए मुझे उन पर दया आती है। पर वे सब मेरे आत्मस्वरूप है और इसलिए मैंने जो कुछ कहा अपने से ही कहा है।

बीकानेर
२०-१०-४८

: ६२ :

स्त्रियों से अपेक्षा

राजस्थान के इतिहास में जैसे हम अनेक बहादुर पुरुषों

का जिक्र सुनते हैं वैसे ही बहादुर स्त्रियों का भी सुनते हैं। स्त्रियों ने अपने ढंग की बहादुरी दिखाई है, और पुरुषों ने अपने ढंग की। लेकिन बहादुरी का जो नमूना यहां रखा है वह अद्भुत है। हिंदुस्तान के ही नही दुनिया के इतिहास में भी ऐसी मिसालें कम है।

दुनिया के विचारक सोचते हैं कि दुनिया में आजकल जो पारस्परिक संघर्ष चल रहा है उसको मिटाना ही चाहिए। सारी दुनिया को एक करना चाहिए। जैसे एक कुटुब में परस्पर सहकार से रहते है, वैसे ही दुनिया का काम भी चलना चाहिए। सब विचारक इसी तरह सोचते है। विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दीखती है दुनिया उस पर कल अमल करती है। विचारक दृष्टिमान होते है इसलिए पहले ही देख लेते है। ऐसे कार्यक्रम में स्त्रियां पुरुषों की बराबरी में हिस्सा ले सकती हैं क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का सवाल है। इस-लिए स्त्री-पुरुष भेद ही मिट जाता है।

हमने इतिहास में देखा है कि जनक महाराज सुलभा जैसी स्त्री के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। और भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। आगे जाकर तो बालकों को मां के द्वारा ब्रह्मविद्या मिलनेवाली है। मदालसा का उदाहरण हम जानते हैं कि उसने दूध पिलाते-पिलाते बालक को आत्मज्ञान करा दिया। हमारी सारी बहनों को भी यही काम करना है। और उसी के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

उदयपुर
२६-१०-४८

: ६३ :

अहिंसा वैज्ञानिक है

यहा शिविर के कार्यक्रम मे एक आध घटा कताई भी रखी गई है, मै वहा गया था। वहा जो कुछ देखा उससे मुझे खुशी नही हुई। वहा पूनी खादी भडार से आती है। मै इसे गलत तरीका मानता हू। पूनी हमे खुद बनानी चाहिए। हमे स्वावलबी बनना है और किसान को भी स्वावलबन सिखाना है।

मैने यह भी देखा कि पूनी रद्दी थी। अच्छी तरह रखी भी नही गई थी। टीका करने के खयाल से मै यह नही कह रहा हू। हिदुस्तान की हालत ही ऐसी है। हिदुस्तान मे शिक्षितो और अशिक्षितो के बीच एक दीवार सी खडी हो गई है। अशिक्षित लोगो को अपनी बुद्धि का विकास करने का मौका नही मिलता। शिक्षित लोग काम नही करते। थोडी विद्या पढ पाते है और वह भी बिना परिश्रम दूसरो को लूटने की कला मे प्रवीण करनेवाली। शिक्षित वर्गों मे न तो कारीगरी है और न शरीर परिश्रम की निष्ठा। जो भी औजार मिला उससे किसी तरह सूत कात लिया जाय तो काम हो गया, लोगो का कुछ ऐसा ख्याल हो गया-सा दीखता है। मुझे कहना चाहिए कि इससे खद्दर के मूल सिद्धात को ही हानि पहुची है।

खद्दर तो मिलो के बावजूद आई है और वह मिलो के विरोध मे खडी है। मिले पूजीवादी चलाते है और चद शहरो

मे खडी है । अहमदाबाद और बबई की मिलों में तीन-चौथाई कपडा तैयार होता है और सारे देहातों में जाता है। इस तरह देहातों को गुलाम बनाने का काम मिल ने किया है। कंट्रोल उठने पर मिलवालों ने गरीबों का कोई खयाल नही किया ओर करोडों रुपए कमा लिए। मिलों की उत्पत्ति देहातों को लूटने के लिए हुई है। यहाकी कारीगरी का जो खात्मा हुआ उसके दुखद इतिहास मे मिलो का हाथ रहा है। इसलिए देहातो की सेवा मिलों द्वारा हो सकेगी यह मानना गलत है।

देहातों की हालत ऐसी ही है कि किसान लोग कपास भी ठीक तरह चुनना नही जानते। कपास जमीन पर गिर जाती है। उसमे पत्ती और कचरा लग जाता है। शायद वे उसे वजन बढ़ने का साधन समझते हों फिर यह कपास मिल मे जाता है और वहा इसका कपडा बनता है। कपास का भाव भी किसान के हाथ मे नही। वह अमरीका के हाथ मे है। इस गुलामी से किसान को मुक्त होना है। उसको कपड़ों के बारे मे स्वावलबी बन जाना चाहिए। यह तो तभी हो सकता है जब चर्खा वैज्ञानिक ढंग से चलाया जाय। इस जमाने में अगर चर्खा चलाते हैं और उसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान हासिल करना चाहिए। शिक्षण भी उद्योग के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखनी चाहिए।

हम ग्रामोद्योग और खादी की बात करत है तो लोग समझते हैं कि हम विज्ञान नही चाहते। यह गलत सवाल

है । हम तो जीवन के लिए विज्ञान का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहते है । हम जो अहिसा का नाम लेते है उसका कारण यही है कि हम वैज्ञानिक है और हम जानते हैं कि विज्ञान का जीवन मे ऊचा स्थान है । हम यह तो जानते हैं कि अगर विज्ञान के साथ हिसा को जोड देते है तो मनुष्य जाति का खात्मा ही होनेवाला है । विज्ञान को हमे आगे बढाना है इसीलिए हम अहिसा का आग्रह रखते है । हमारा चर्खा उन सब वादो का जो गरीब किसान के खिलाफ खडे है विरोध करता है । अगर चर्खा चलानेवाले ऐसी हिम्मत नही रखते और वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा नही सोचते तो चर्खा चलाया ही क्यो जाय ।

मेवाड ऐसा मुल्क नही है कि व्यापारी बाहर से सपत्ति लाकर इसको श्रीमान् बना सके । यहा के देहात ही यहा का आधार है इसलिए नागरिको को चाहिए कि देहातो की ओर ध्यान दे । शहर और देहात मे विरोध नही है । देहात मे जो कच्चा माल होता है उसका पक्का माल भी देहात मे ही तैयार होना चाहिए । जीवन की प्राथमिक अवस्थाए देहात ही पूरी करेगा, दोयम शहर पूरी करेगा । इस तरह ग्रामीणो और नागरिको का सहकार चलेगा तो खुशी होगी । मेवाड के सुखी होने से हिदुस्तान सुखी होगा ।

उदयपुर
१९–१०–४८

: ६४ :

सुंदर-जयंती

आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आ भी गया। पर अक्सर ऐसे समाज मे कम जाता हू। कम क्यो जाता हूं और यहां क्यों आ गया इसका कारण है। कारण यह कि इस तरह के जो संप्रदाय होते हैं वहा कुछ-न-कुछ सकुचितता आ ही जाती है। जैसा कि हमने अभी सुना है, दादूजी की इच्छा नही थी कि सप्रदाय बने। परतु वह बन गया। अगर बन सकता है तो तोड़ा भी जा सकता है। तोडना ज्ञान-परपरा को नही बल्कि सकुचित अर्थवाले सप्रदाय को है। सप्रदाय का एक उच्च अर्थ यह है कि जो ज्ञान हमे गुरु से मिला है वह हम सबको दे। इस अर्थ मे, सप्रदाय चलेगा, किंतु गुरु के नाम से नही। गुरु को अगर हमने देहरूप माना तो हमने गुरु से ज्ञान नही, अज्ञान ही पाया। गुरु ने तो समझाया है कि हम देहरूप नही, आत्मरूप है। इसलिए गुरु के नाम से सप्रदाय नही बन सकता। लेकिन जब बन ही गया है तो क्या किया जाय ? मै सलाह दूगा कि गुरु का नाम बाहर प्रगट करने की जरूरत नही। उसे मन मे रखे, और बिना किसी नाम के, लेकिन केवल बातों से नही कृति से, दूध मे जैसे शक्कर घुल-मिल जाती है, वैसे, समाज में घुलमिल जाएं। पीनेवाला यह नही कहता कि मै दूध शक्कर पी रहा हूं; नाम वह दूध का ही लेता है, पर शक्कर भी अपना काम करती ही है। अगर हममें शक्कर

का गुण है तो हम समाज मे ऐसे विलीन हो जावेगे जैसे समुद्र मे नदी या सिधु मे बिदु । सिधु मे विलीन होने पर बिंदु स्वय ही सिधु हो जाता है, बिदु नही रहता ।

यूक्लिडो का सिद्धात हम यूक्लिड के नाम से नही, सिद्धात के नाम से ही चलाते है । इसलिए सप्रदायो को तोडने का यही उत्तम तरीका है कि गुरु की ज्ञान-परपरा चलाई जाय नाम नही । अगर वह ज्ञान हमारा नही हो गया है तो वह हमे किसीको देना भी नही है । किंतु अगर वह ज्ञान हम मे रच गया है तो वह हमारा ही हो गया है

मै अक्सर ऐसे उत्सवो मे क्यो नही जाता इसका कारण मैने बताया । अब यहा क्यो आया यह भी बता दू । सुदर-दास जी केवल दादू-पथ वालो के ही नही है । 'रहो या विनसो देह' जिनकी ऐसी व्यापक और अनासक्त बुद्धि थी उन्ही के आकर्षण से मै यहा आया हू । सुदरदास जी एक विचार, एक आदर्श दे गए है । वह विचार, वह आदर्श जितना आपका है उतना ही मेरा भी है । उस विचार से सहानुभूति रखने के नाते भी मै यहा आ गया हू ।

अब प्रश्न यह है कि हमे करना क्या है ? सुदरदासजी की जयती तो हो चुकी । उन्होने जय हासिल कर ली । हम क्या करे ? चद लोग इकट्ठा होकर कुछ तमाशा करे ? तमाशा तो बहुत किया जा सकता है । हमे तो सुदरदासजी के विचार समाज को देने चाहिए ।

आप देखते है कि स्वराज्य मिल गया है, किंतु उस की छवि, उसकी छाया और उसका आनद तो कही नही है ।

कारण यह है कि हमारा स्वराज्य तो वैसा ही होगा जैसा हमारा 'स्व' होगा। इसलिए यदि स्वराज्य का आनद लूटना है तो "स्व" को परिशुद्ध करने की जरूरत है। लेकिन लोगों को "स्व" की फिक्र नही, राज्य की फिक्र है। इतनी बड़ी अहिसा की लडाई के बाद भी देश मे आज कितना झूठ चलता है। जिस राष्ट्र का व्यापार असत्य पर चलता है, उसका शील खत्म हुआ समझना चाहिए। सुदरदासजी ने इसी शील को सवारने की बात कही है।

उन्होंने जिस तरह शील के बारे में कहा है, सतोष के बारे मे भी कहा है। हमें समाज से उतना ही लेना चाहिए, जितना शरीर धारण के लिए आवश्यक है। पर आजकल कोशिश तो दूसरो को लूटने की ही चलती है। लूटनेवाला लूट में सफल होने पर भगवान की कृपा महसूस करता है और सत्यनारायण की कथा भी करवाता है। भगवान् कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट तो नही है जो उसे खुश करने की ऐसी कोशिश की जाय। जहां भगवान की प्रसन्नता का नाप पैसे मे होता है, वहा का राष्ट्र कितना गिर गया है, हमे ही यह सोचना चाहिए। ये भक्तिमान् लोग ऐसा मानते है कि भगवान को खुश करने से भोग मिलेगा। ऐसे बुद्धिमानो से तो नास्तिक ही अच्छे। आजकल के युवको के बारे मे यह शिकायत रहती है कि वे भगवान् को नहीं मानते। इसकी जिम्मेदारी तो भक्तिमार्गीयों पर है, जिन्होंने भगवान की कीमत कम ही नही उलटकर रख दी है।

श्रीमान् समझते आए हैं कि वे भक्तिमार्ग का काफी प्रचार

करते है। आरती और प्रसाद के ठाट-बाट से वह यह दिखाते है कि भगवान् उन पर प्रसन्न हुआ है। वे लक्ष्मीपति के रूप मे ही विष्णु को पहचानते है। विष्णु अगर कल विरक्त हो जाय और लक्ष्मी को त्याग दे तो इन्हे फिर विष्णु की आवश्यकता नही।

इसलिए सदरदास जी ने जो सतोष की बात कही है उसपर अमल करना चाहिए। वेदो मे कहा गया है "कृषिमित् कृषस्व। वित्ते रमस्व बहु मन्यमान"। खेती मे धन ज्यादा शायद न मिले, कम मिले। पर वही विष्णु की सच्ची लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो मेहनत करने से पैदा होती है। ऐसी मेहनत मजदूरी से जो पैदा हो उसीसे सतोष मानना चाहिए। यही सुदरदास जी ने गाया है।

एक बात और है, हरि नाम की। हरिनाम तो एक सकल्प है। सकल्प का बल महान होता है। सकल्प द्वारा ही आत्मा की अनुभूति होती है। "प्राये प्राये जिगीवास स्याम" जिसको अपने सकल्प का बल है उसके कोष मे हार का शब्द ही नही है। उसकी हमेशा जीत ही रहती है। 'मै जो चाहूगा वही मेरे लिए होगा', यह बल सकल्प मे होता है। वह रोना जानता ही नही। आपत्ति भी उसके लिए कसौटी होती है, सपत्ति भी। दुख-सुख दोनो भाई है। लेना हो तो दोनो और छोडना भी हो तो दोनो ही। खतरे मे पडनेवाले मित्र को हम सावधान करते है। सुख मे पडे हुए मित्र को भी इसी तरह सावधान करने की जरूरत है। गाडी को उतार और चढाव दोनो जगह धोखा है; धोखा तो समतल

भूमि पर ही नही होता। हमारा जीवन-शकट भी समतल पर चलना चाहिए । हरि नाम मे ऐसी शक्ति है । इसीलिए संतों ने कहा है कि शुभ नाम का प्रचार करो। 'सोहं' बोलो। देह में दोष भी हो सकते है; परंतु चरखे को दुरुस्त करने के लिए जरूरत पडने पर जैसे हम बढई की मदद ले लेते हैं, उसी तरह देहरूपी चरखे को दुरुस्त करने के लिए संतो की मदद मै ले लूगा। परंतु में पहचानूगा कि मै वह हूं जिसमें कोई दोष नही । शरीर की कैसी भी बुरी दशा हो में बुरा नही हो सकता । यह सब समझाने की शक्ति हरि नाम मे है। वह कहता है कि हम अविच्छिन्न है, अखंड है।

बस शील, संतोष और हरि नाम को समझो । शक्कर की तरह समाज में घुलमिल जाओ, गुरु का नाम छोड़ो केवल भगवान् का नाम चलाओ ।

नारायणा, (जयपुर)
९-११-४८

: ६५ :

नित्य नई तालीम

मै यहां इससे जल्दी आना चाहता था। लेकिन वैसी कोशिश करने पर भी नही आ सका। अब शिविर समाप्त होने के समय आ रहा हूं। यहां आने की मुझे इसलिए इच्छा

थी कि यह एक अखिल भारतीय दर्शन है। वैसे तो चूकि आजकल मै हिंदुस्तान मे घूमता रहता हू, एक दूसरी तरह का भारतीय दर्शन पाता हू। लेकिन यहा तो हिंदुस्तान का नमक है, जिससे सारे हिंदुस्तान का स्वाद बढने की आशा है।

आप लोग जो यहा आए है, बरसो से खादी का काम करते है। कुछ कार्यकर्ता तो दस-पद्रह बरस पुराने काम करने-वाले है। कुछ नए भी है। काम करनेवालो को, अगर काम ठीक तरीके से किया जाय तो उसमे से ही विचार सूझते रहते है, कितु बुद्धि-पूर्वक ठीक काम न करने से वे जड बन जाते है। ठीक तरीके से काम करते हुए भी ऐसी जरूरत पड सकती है कि कुछ समय के लिए काम से अलग होना पडे, ताकि स्वतत्र विचार प्राप्त करने की कोशिश की जा सके। मै कार्यकर्ताओ से हमेशा कहता हू कि दिनभर मे एक घटा और सालभर मे एक महीना काम से अलग रहो, और हो सके तो मन से भी बिलकुल अलग रहो। कुछ स्वाध्याय करो, चर्चा करो जिससे नई स्फूर्ति मिल सके और अपने काम मे कुछ त्रुटि हो तो वह दूर हो सके। इस तरह काम करनेवाले चद कार्यकर्ता है भी। वे नित नया दर्शन पाते है। वे जैसे-जैसे बद्ध होते जाते है, मजबूत भी होते जाते है। मै इसे नित्य नई तालीम कहता हू। नई तालीम तो आप जानते ही है। नित्य नई यानी कल जो कुछ सुना या जाना उससे आज कुछ नया सुना और जाना। कल जहा थे उससे आज और आगे बढे। इससे बुद्धि मे ताजगी रहती है। हम बदलती हुई परिस्थिति के लिए तैयार रहते है। इतना ही नही जो परिस्थिति आने-

वाली है उसकी हमें आगाही भी रहती है । अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य अपने पुराने ज्ञान के आधार पर काम शुरू कर देता है और अपने उस पुराने ज्ञान में ही तृप्त रहता है । नया ज्ञान हासिल करने का उत्साह उसमें नही रहता । ऐसा नही होना चाहिए । ज्ञानप्राप्ति के लिए हममें बच्चे की तरह उत्सुकता होनी चाहिए । जिनकी नजर पिछले अनेक जन्मों की तरफ है वे जानते है कि बच्चा भी बूढा होता है । और जैसे बच्चा बूढा होता है बूढ़ा भी बच्चा होता है । क्योंकि उसने जो ज्ञान हासिल किया है वह सपूर्ण तो नहीं है । वह तो बहुत छोटा अश है, जो पूर्ण के मुकाबले में शून्य है । हासिल करने को दुनिया में बहुत ज्ञान पडा है । इसलिए नित नया ज्ञान हासिल करना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी है । आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहा आए यह देखकर मुझे खुशी होती है ।

जैसे नित नया ज्ञान हासिल करने की उत्सुकता कार्यकर्ता मे होनी चाहिए वैसे ही जीवन में नित नया परिवर्तन करन की शक्ति भी उसमे होनी चाहिए । लेकिन लोगो को इसमे कुछ कठिनाई महसूस होती है । जीवन-परिवर्तन के लिए दृष्टि, वृत्ति और उत्साह इन तीनों की उनमें कमी पाई जाती है । उसके मूल मे है आज का बिगडा हुआ जीवन । जीवन अगर ठीक ढग से चला, जैसा कि एक साधक, शोधक और सेवक का होना चाहिए, तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जायगी, परिवर्तन करने की शक्ति अर्थात् बुद्धि की तेजस्विता भी बढ़ती जायगी । क्योंकि परिवर्तन की शक्ति शरीर में नहीं

बुद्धि मे होती है। उसी को तेज कहते हैं। तेजस्वी बुद्धि का अर्थ यही है कि बुद्धि जैसा सोचती है वैसा जीवन बनाने की सत्ता उसे शरीर पर होनी चाहिए। ऐसी शक्ति के अभाव मे बुद्धि दुर्बल हो जाती है और फिर जीवन निसार और निस्तेज हो जाता है। बुद्धि के इस तेज को ही आध्यात्मिक तेज कहते है, जो महापुरुषों मे पाया जाता है। उसके कारण वे जीवन में नित नया परिवर्तन करते रहते है। किंतु यह जरूरी नही है कि वह तेज महापुरुषो तक ही सीमित रहे। अगर कार्यकर्ता भी जीवन मे सयम पा लेगे तो उम्र के साथ-साथ उनके विचार भी अधिक परिपक्व होते जाएगे। यही बात हमे प्रकृति मे भी दिखाई देती है। कच्चे फल मे बीज कमजोर होता है, परंतु जैसे-जैसे वह पकता जाता है भीतर का बीज मजबूत और सख्त बनता जाता है। फल जितना ज्यादा गलता है बीज उतना ही ज्यादा सख्त होता है, यहा तक कि नया अकुर देने की शक्ति उस सडे हुए फल के भीतर के बीज मे ही होती है। ठीक इसी तरह जैसे-जैसे हमारा शरीर जीर्ण होता जाय, हमारी बुद्धि जीर्ण होने के बजाय तेजस्वी होनी चाहिए। सयत और योग्य जीवन की यही निशानी है।

चरखा सघ के लोगों के सामने जब ग्रामो मे जाने का प्रश्न रखा गया तो चद लोगो ने सवाल पूछा कि यह उनसे कैसे बनेगा। इसके लिए दूसरे नए कार्यकर्ता ढूढने चाहिए। मैंने उन लोगो से कहा कि जो लोग इतने साल से काम करते आ रहे हैं, उनसे जीवन-परिवर्तन की अपेक्षा न करें तो किससे करें ? मै यहां आप लोगों को अपने आचार्यों की आश्रम

परपरा का स्मरण दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने उत्तरोत्तर अधिक कठिन और तेजस्वी काम उठाने की रचना की है। सामान्य सेवक के लिए शुरू मे ब्रह्मचर्याश्रम का सादा जीवन बताकर आगे बढी हुई जिम्मेदारी के लिए उन्होने गृहस्थाश्रम का विधान किया है । और जब उम्र बढी और जिम्मेवारिया और भी बढी तो वानप्रस्थ-प्रवेश का आदेश दिया । इंद्रियों का सयम करके सेवा के लिए जगल मे पहुंचने और वहांकी सृष्टि से एकरूप होने का मार्ग बताया तथा जैसे-जैसे उम्र बढती गई अत मे शास्त्रकारो ने उसे सन्यास लेकर सेवा के लिए घूमते रहने को कहा ।

आजकल के लोग पूछ सकते है कि बूढों से ऐसी आशा कैसे की जाय ? कहा जाता है, 'साठी बुद्धि नाठी' । लेकिन मैं कहता हू कि ये सारे बूढे परिणत-प्रज्ञ होंगे । जिनकी प्रज्ञा परिणत होती है, उनका अपने शरीर पर काबू होता है । वे अपनी बुद्धि और शक्ति को रूप देना चाहे दे सकते हैं । इसलिए मै मानता हूं कि चर्खा-सघ के कार्यकर्ताओं के लिए गावों मे जाना कठिन नही है । आखिर गाव मे भी तो करोड़ों लोग रहते ही है । वे फिर वहा कैसे रहते होंगे ? होता यह है कि शहरवाले गाव से और गांववाले शहर से घबडाते रहते है । बंबई मे रहने का जो आदी हो गया हो उसे जंगल मे जाने की बात कहिए तो वह घबडा जावेगा, और सोचने लगेगा कि वहां रास्ते नही होंगे, मोटरें नही होंगी, सब जानवर होंगे । और किसी जंगल में रहनेवाले के सामने शहर में रहने का प्रस्ताव कीजिए तो वह भी घबडाकर सोचने लगेगा कि वहां

एकात नही होगा, सब तरफ मोटरे ही मोटरे दौडती होगी इत्यादि। इस तरह कल्पना शक्ति जब एक स्थान मे कुठित होती है, तो वह अपने स्थान की सहूलियते और दूसरे स्थान की मुसीबत ही देखती रहती है। लेकिन गाव मे कोई विशेष मुसीबत नही है। वहा प्रेम तो इतना होता है कि उसका ठीक परिचय पा लेगे तो आप उसमे लीन हो जायगे।

यहा जो कार्यक्रम आपके सामन रखा गया है, उसमे अकेले आदमी की अपेक्षा कुटुबी आदमी अधिक कार्य कर सकता है। लेकिन इसके लिए हम अपने प्रेम को परिशुद्ध करने की जरूरत है। हमे अपने कुटुब की आसक्ति कम करनी होगी ताकि उसका सहयोग अधिक मिल सके। वरना हम भी पग रहगे और उन्हे भी पगु बनाए रखगे। अगर आसक्ति कम हुई और हमारी तरह वे भी शिक्षित हो सके, और उसके लिए जितनी मात्रा म विषय-वासना से अलग होना जरूरी है, हम अलग हो जाए और सेवा की वासना बढाए तो आप देखेगे कि आपका कुटुबी होना वरदान हो गया है। आपकी कमियो को कुटुब पूर्ति करनेवाला सिद्ध होगा।

आज हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है। आप सेवाग्राम म एक शिविर खोलते है तो सारी नजरे इस तरफ उठ जाती है। लोग सोचते है कि हमारी सच्ची सेवा करनेवाले तो यही सेवक है। क्योकि कुछ लोग तो सत्ता मे और बाकी के ससार मे गिरफ्तार है। वे लोग कितनी और क्या सेवा कर सकेगे ? इसलिए जन-समुदाय के लेखे तो यह चर्खा-सघ, ग्रामोद्योग-सघ, तालीमी-सघ, और बापू की ऐसी सस्थाए ही

आशास्थान है । मैंने तो कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है । क्योंकि औरों की सेवा किसी-न-किसी अंश में सकाम होगी । निष्काम सेवा आप लोगो से ही बन सकती है ।

एक बात और है । जब तक स्वराज्य नही आ जाता, और गुलामी की जंजीरे टूट नही जातीं, तबतक शक्ति का स्रोत राजकारण रहता है, परंतु जब देश आजाद हो जाता है, तब शक्ति का स्रोत राजकारण नहीं, समाजसेवा हो जाता है । यह बात अगर ठीक से समझ मे न आए तो शक्तिवाले लोग राजकारण मे ही लगे रहेगे और अपनी शक्ति का क्षय होते देखेगे । इसलिए चूकि अब देश आजाद हो गया है हमें सत्ता के बजाय समाज मे पहुचना चाहिए । शक्ति हमेशा त्याग की आश्रित होती है । त्याग के क्षय से शक्ति-क्षय शुरू हो जाता है । जब देश आजाद नही था, तब राजकारण में त्याग का मौका था सत्ता मे तो भोग का वातावरण अधिक रहता है । जनक जैसे त्यागी लोग ही सत्ता को क्षेमकारिणी बना सकते है । क्योंकि सत्ता के दोष, वातावरण के बावजूद भी उन्हे छू नही पाते ।

इसलिए यह सब परख कर कि शक्ति का स्रोत त्याग मे है और त्याग गाव की सेवा मे है, आप लोग गांव में जाइएगा। फिर आपको ऐसा नही लगेगा कि सरकार आपकी ओर ध्यान नही देती, कांग्रेस आपकी ओर ध्यान नही देती, या लोग आपकी ओर ध्यान नही देते । आपको इस तरह सोचना ही नहीं चाहिए । क्योंकि आशा के लिए हमें कोई दूसरी जगह ढूढनी नही है । हम खुद अपने आशास्थान हैं । हमें जो आशा

मिलेगी वह हमारे भीतर के परमात्मा में ही मिलनेवाली है।

मैं उम्मीद करता हू कि यहा आपने जो कुछ पाया है और उसके कारण आपने अपने भीतर जो कुछ अनुभव किया है उससे आप मे एक नई धृति और उत्साह पैदा होगा। गीता ने भी हमे धृत्युत्साह का सबक दिया है। यदि कार्यकर्ताओ मे ही इनकी कमी हो तो दूसरो को स्फूर्ति कैसे मिल सकती है।

सेवाग्राम शिविर

१२-११-४८